

CHECKED 1985

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

رسالہ

مسئلہ خلافت و جزیرہ عرب

4772/3

اش
ایوب الکلام

جو پہلے خطبہ صدارت کی صورت میں پراڈیشیل خلافت کمیٹی بنگال کے زیر اہتمام شائع
کی تھی اس کی نظر ثانی مطالبہ آفیسر نے مکمل میلان کی مرشدیل تنظیم
و مباحثہ راجلہ نے سرحدی یون کی تدریس کے بعد مکرر شائع کیا جاتا ہے

میں نے میں اللہ اور اس کے دین برحق کے لئے سب کچھ کر رہا ہے
اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے احکام اس کے غافل بندوں تک پہنچا دوں کہ وہ اس
لینا چاہتے ہیں جب تک کہ ان کو تمام احکام نہ پہنچا دوں جو اس رسالہ
رج بین اور چاہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو وصیت کروں اسی طرح دس آدمیوں تک
ہے۔ فلیبلغ الشاهد الغائب، الشاهد علی من یبلغ منہ۔ هو اوصی اللہ منہ

البلاغ پر یہ حکم

۱۰۳۰۱۰۱
۲۰۳۰۱۰۱
۷۱

سُورَةُ النِّازِیَةِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ

الْمَدِیْنِ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَخْشَعُ قُلُوْبُهُمْ لَذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ

مِنْ اَحَقُّ؟ وَلَا یَكُوْنُوْا كَالَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ

فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِیْرٌ مِنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

کیا مسلمانوں کے لئے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں

اللہ! اُس کے کمون کے آگے بجا جائیں اور غفلت وہاں فرمائی

باز آئیں؟ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو مسلمانوں کی

کی طرح کتاب الہی دیکھتی تھی (یعنی یہود) لیکن جب ایک بڑی مدت

گزر گئی تو غفلت میں رہتے رہتے ان کے دل سخت ہو گئے۔ احساس

جائناں بغیرت وحمیت مٹ گئی۔ پے دلون کی وہ نرمی اور شیرازی

نہ نرمی حوصلے حق سننے ہی چونک اٹھتی ہے فلا من مذكر

(م)
فصل - حقیقہ

فصل - خلافت

فصل - عہد ا

دررا

فصل - جمع ر

فصل - اطاعت

مطلب - تحفہ

فصل - شرح

فصل - جماع

فصل - شرائط

فصل - نصرو

فصل - اذا ہو

اخرہ

فصل - اجماع

ر اعلا

فصل - سنی

متفق

فصل - بعض

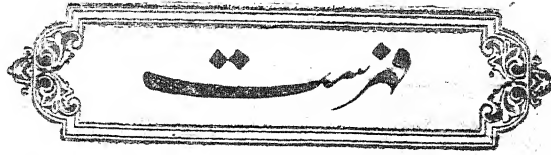
رفقہ

(حکم حمہ

فصل - من

فلیس

فصل - اقسام ثلاثہ قتل مسلم	۸۱
ر حمل سلاح	۸۱
فصل - راقعہ اہام حسین علیہ السلام	۸۶
فصل - شرط قرشیہ	۸۹
باب	
(الائمۃ من قریش)	
فصل - تحقیق امارۃ قریش و شرط	
قرشیہ	۹۱
فصل - دعوت اجماع	۱۰۵
باب - خلافت آل عثمان	
فصل - چند لمحات تاریخیہ	۱۱۵
فصل - خلافت و امامت سلاطین	
عثمانیہ	۱۱۸
فصل - مسلمانان ہند ارر	
خلافت سلاطین عثمانیہ	۱۲۴
فصل - قرورن متوسطہ و اخیرہ	
میں مرکزی حکمرانی	۱۳۰
فصل - ترکان عثمانی ارر	
عالم اسلامی	۱۳۱
باب	
(فریضہ عظیمہ دفاع)	
فصل - حقیقت حکم دفاع	۱۳۸
فصل - فضائل دفاع	۱۴۱
فصل - عہد نبوت کا ایک راقعہ	۱۵۰
فصل - ایک عام غلط فہمی	۱۵۵
فصل - احکام قطعہ دفاع	۱۵۹
فصل - ترتیب رجوب دفاع	۱۶۷

خطبہ افتتاحیہ	
باب	
(مسئلہ خلافت)	
فصل - حقیقت خلافت -	۱
فصل - خلافت خامہ و خلافت ملوکی	۵
فصل - عہد اجتماع و ائتلاف	۷
دور اشتات و انتشار	۸
فصل - جمع و تفرقہ قری و مناصب	۱۴
فصل - اطاعت خلیفہ و التزام جماعت	۱۹
مطلب - تحقیق معنی "ارلوالامر"	
فصل - شرح حدیث حارث اشعری	۲۹
فصل - جماعت و التزام جماعت	۳۹
فصل - شرائط امامت و خلافت	۴۲
فصل - نصوص سنۃ و اجماع امت	۵۰
فصل - اذا بریع الخلیفتین فاقتلوا	
اخرہما	۵۷
فصل - اجماع امت و جمهور فقہاء	
و اعلام	۵۸
فصل - سنی ارر شیعہ دونوں	
متفق ہیں	۶۳
فصل - بعض کتب مشہورہ عقائد	
و فقہ	۶۵
باب	
(حکم حمل سلاح علی المسلم)	
فصل - من حمل علینا السلاح	
فلیس منا	۶۸

لذکر اللہ ومانزل

تاب من قبل

یومئذ فاسقون

ن آیا کہ ان کے

غفلت و ہمارا

یہ کو مسلمانوں کے

ب ایک بڑی

ہو گئے۔ احسار

نرمی اور شہید

فہم۔ ممدک

- ۱۹۵ فصل - ترک عروالت
 فصل - راقعہ حاطب بن ابی بلتعہ ۱۹۷
 فصل - هل للامام ان يمنع
 المتخلفین و القاعدین الخ ۲۰۰
 فصل - ایک شبہ اور اسکا ازالہ ۲۰۲
 فصل - گورنمنٹ کیلیے اصلی
 سوال ۲۰۴

باب

نظام عمل

- فصل - مسلمانان ہند اور نظام
 جماعت ۲۰۶
 فصل - زبان ز نکتہ فرز ماند و
 راز من باقیست ۲۱۱
 ضمیمہ - جدول سنین خلافت
 اسلامیہ ۲۱۴
 ضمیمہ (۲) - مراعیہ و عہد ۲۱۸

باب

(جزیرہ عرب و بلاد مقدسہ)

- ۱۷۰ فصل - مرکز ارضی
 ۱۷۳ فصل - احکام شرعیہ
 ۱۷۸ صل - جزیرہ عرب کی تحدید
 ۱۸۶ فصل - مسجد اقصیٰ

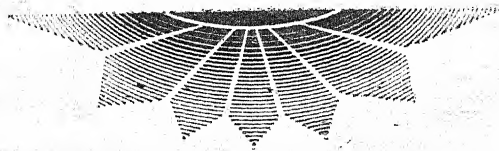
باب

خاتمہ سخن

- ۱۸۲ فصل - نتائج بحث
 فصل - خلیفۃ المسلمین اور
 ۱۸۶ گورنمنٹ برطانیہ
 فصل - موجودہ و آئندہ حالت اور
 ۱۹۰ احکام شرعیہ

باب

ترک و اختیار

(د)

مقدمہ

طبع ثانی

الحمد للہ وحدہ - چار مہینے ہوئے یہ رسالہ خطبہ صدارت کی صورت میں شائع ہوا تھا - اب مزید تہذیب و ترتیب اور اضافہ فصول و مطالب کے ساتھ بار دوم شائع کیا جاتا ہے -

پچھلے ایڈیشن سے تقریباً ایک ثلث مطالب اس میں زیادہ ہیں - وہ تقریر کی شکل میں تھا - اس لیے ابواب و فصول منضبط نہ تھے - اب یہ کمی پوری کر دی گئی ہے - اس ایڈیشن کے حسب ذیل اضافات خصوصیت کے ساتھ

قابل ذکر ہیں :

(۱) آیۃ کریمہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں تحقیق معنی ” اولی الامر “ جسکی طرف پہلے سرسری اشارہ کیا گیا تھا - (۲) شرح حدیث حارث اشعری مندرجہ مسند و ترمذی اور نظام و قوام جماعت -

(۳) اشتراط قرشیۃ کا مبحث اب بالکل مکمل و منہتمم کر دیا گیا ہے - حتی الوسع مسئلہ کا کوئی ضروری پہلو بحث و نظر سے باقی نہیں رہا - پہلے ایڈیشن میں حدیث امامۃ قریش کے بعض طرق و سلاسل غیر ضروری سمجھکر چھوڑ دیے تھے ، لیکن اب ان پر بھی نظر ڈال لی ہے ، تاکہ بحث بالکل مکمل ہو جائے - دعوتی اجماع پر بھی بعض نئے مباحث ملینگے جو پہلے ایڈیشن میں نہ تھے - امید ہے کہ اصحاب نظر و بصیرت کے لیے یہ حصہ خاص طور پر موجب انشراح خاطر ، رفع اضطراب ، دفع شکوک و ارتباب ہوگا -

(۴) مسئلہ ” حمل سلاح علی المسلم “ کی طرف پہلے سرسری طور پر اشارہ کر دیا تھا - اب ایک مستقل باب بڑھا دیا ہے ، اور اصولی طور پر مسئلہ کے تمام اطراف و جوانب صاف ہو گئے ہیں -

(۵) حکم دفاع کا حصہ بھی اپنے سے زیادہ مشروح و مکمل ہے -

مسئلہ خلافت تاریخ اسلام کے اُن نہایت نازک اور منزلۂ اقدام مسائل میں سے ہے جو میدانِ قتال و نزاع سے کہیں زیادہ صفحاتِ کتب اور مجالسِ بحث و نظر میں معرکہ الاِرا رہ چکے ہیں ، اور بعض اندرونی فرق و طوائف کی نزاعات اور مختلف عہدوں کے پولیٹیکل اثرات کی آمیزش و احاطہ نے مسئلہ کی صاف و سہل الفہم صورت کو طرح طرح کی مشکلوں اور پیچیدگیوں سے غبار آلود کر دیا ہے - علی الخصوص نصوصِ سنت کی تشریح ، بے شمار اور بظاہر مختلف احادیث کی تطبیق و توفیق ، اُنکے فقہ و حکم کی معرفت و تحقیق ، اور ہر حکم کو اُسکے صحیح محل پر وارد و معمول کر دینے کا معاملہ نہایت غور و فکر اور وسعتِ نظر و رسوخِ علم کا محتاج ہے - فکر کی ذرا سی لغزش اور نظر کی تھرتی سی کوتاہی بھی نہایت سخت غلطیوں کا موجب ہو جاسکتی ہے -

با ایں ہمہ مسئلہ کی تمام مشکلات جس طرح حل ہو گئی ہیں ، اور ضمناً جا بجا متعدد اصولی مسائل و مباحث کی نزاعات قدیمہ کا جس طرح بکلی خاتمہ کر دیا گیا ہے ، اُسکا اندازہ صرف وہی اصحابِ علم و بصیرت کر سکتے ہیں جنکو بحث و نظر کی اِن راہیوں میں قدم رکھنے کا اتفاق ہوا ہے ، اور جو ان مسائل کو اُنکے اصلی مصادر و موارد اور متداول کتبِ قوم میں دیکھ چکے ہیں ، اور مشکلاتِ کار کے اندازہ شناس ہیں - ر قلیل ماہم -

معہذا اختصارِ مانع تشریح و تفصیل رہا ، اور اکثر مقامات میں اس طرح اشارات کرنے پڑے ، گویا مخاطبین کی نظر و معلومات بطور مقدمہ کے فرض کر لی ہے - بدقسمتی سے یہ مقدمہ محلِ نظر ہے ، مگر بغیر اسکے چارہ بھی نہ تھا - افسوس کہ ان مباحث کی نسبت خود مدعیانِ علم پر بھی عام طور پر راعظانہ و خطیبانہ رنگ غالب ہے - نظر و تحقیق سے ذوق رکھنے والے ناپید ہیں - اور ہمارے حصہ میں ایک ایسا عہد آیا ہے کہ اگر اس سے بھی زیادہ خیرہ مذاقی و کم نظری کا ماتم پیش آجائے تو گلہ مند نہ ہونا چاہیے :

کم اردنا ذاک الزمان بمدح

فشغلنا بذم هذا الزمان !

البتہ اس رسالہ کے طبع اول کی اشاعت سے مسئلہ کے تسلیم و اعتراف کا جو اقبالِ عام طور پر ظہور میں آیا - علی الخصوص طبقۂ علماء کرام

میں - اس کے لیے توفیق الہی کا شکر گزار ہوں - بے شمار اصحاب نے جن میں ایک برتی تعداد علماء کی ہے ، مولف کو مطلع کیا ہے کہ مسئلہ خلافت کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات عارض تھے مگر اس رسالہ کے مطالعہ کے بعد وہ پوری طرح مطمئن ہو گئے - واللہ یہدی من یشاء الی سراء السبیل -

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مولف نے گذشتہ فروری کے اجلاس خلافت کانفرنس بنگال میں جب اس رسالہ کے مطالب پر تقریر کی ، تو بیان کیا تھا کہ اگر موجودہ حالات میں تبدیلی نہ ہوئی تو مسلمانوں کیلئے ضروری ہو جائیگا کہ اُس حکم شرعی پر عمل پیرا ہو جائیں جسکو مولف ” ترک موالات “ کے نام سے موسوم کرتا ہے - پھر اُس کی تشریح بھی کر دی تھی ، اور بتلایا تھا کہ از روئے نص قرآنی مسلمانوں کا اولین عمل فریق محارب کے مقابلے میں یہی ہونا چاہیے -

اگرچہ اُس وقت بجز مہاتما گاندھی جی کے تمام ارباب کار نے اس مسئلہ سے سرد مہری برتی اور طرح طرح کے عذرات پیش ہوتے رہے ، تاہم حکم قرآنی کی الہامی و ربانی صداقت بالآخر فتح یاب ہوئی ، اور رفتہ رفتہ تمام اصحاب کار کو طوعاً و کرہاً اس پر متفق ہو جانا پڑا :

اندک اندک عشق در کار آرد بیگانه را

اب ملک کی سیاسی جماعتیں بھی اس اعتراف میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ، اور یقین کرتی ہیں کہ ملک کی نجات کیلئے اسکے سوا کوئی راہ نہیں - یہ یقیناً کار فرمائے غیب ہی کی کار سازی ہے کہ اُس نے ملک کی ایک راست باز غیر مسلم ہستی یعنی مہاتما گاندھی جی کے صداقت اندیش دل کو بھی خود بخود اس حقیقت کے علم و فہم کیلئے کھول دیا ، اور انہوں نے بھی چارہ کار دیکھا تو رہی تھا جو تیرہ سو برس پہلے مسلمانوں کو بتلادیا گیا ہے -

۲۰ - جنوری سنہ ۲۰ - کو جب دہلی میں خلافت ڈیپوٹیشن کی ایک صحت مشورہ منعقد ہوئی اور سب سے پہلی مرتبہ ” نان کو آپریشن “ کی تجویز بحث میں آئی ، تو اسوقت صرف مسٹر گاندھی اور مولف رسالہ ہی کے دل زبان پر تھے - باقی یا متردد تھے یا مخالف - لیکن

الحمد لله کہ آج ملک کے تمام مسلم و غیر مسلم ارباب عمل و صفا کا متفقہ اعلان یہی ہے !

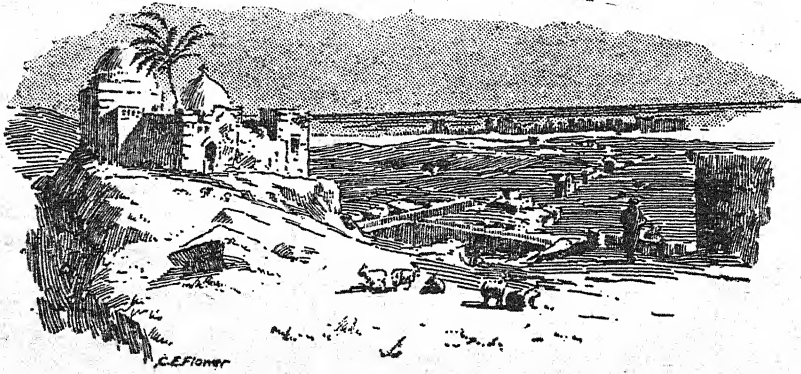
یہاں یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس رسالہ میں مسلمانان ہند کے فرائض و اعمال کی نسبت جو کچھ بصیغۂ استقبال لکھا گیا تھا ، وہ اشاعت کے بعد حال کے حکم میں آگیا ہے ۔ مرجوحہ صورت حال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں پر کیا کیا فرائض عائد ہو جائیں گے ؟ بلکہ یہ ہے کہ جو کچھ عائد ہونا تھا ہو چکا ۔ اب سوال جستجوئے احکام کا نہیں ہے ۔ اداء فرض کا درپیش ہے ۔ رسالہ کے آخری ابواب میں مختصراً اس طرف اشارات کیے گئے ہیں ۔ تفصیل دوسرے حصہ میں ملیگی جو ” ترک موالات “ کے نام سے (مع مفصل طریق عمل و ترتیب کار) خلافت کمیٹی کی جانب سے شائع ہونے والا ہے اور جسکو آجکل قلمبند کر رہا ہوں ۔ فان اعش ، فسا بینہا لکم ، رین امت ، فما انا بصحبکم بحریص ۔ والحمد لله اولاً و آخراً ۔

احمد

۹ - محرم سنہ ۱۳۳۹

کان اللہ نہ

(پنجاب میل - اسٹیشن کانپور)

(ج)

مقدمہ

(طبع اول)

مسئلہ خلافت و بلاد مقدسہ کی نسبت مسلمانوں کے مطالبات کی تمام تر بنیاد احکام شرعیہ پر ہے ۔ اسلیے سب سے مقدم کام یہ تھا کہ ایک مبسوط تحریر اس موضوع پر شائع کی جاتی، جسمیں تمام احکام شرعیہ کی پروری طرح شرح و تحقیق ہوتی، اور جسقدر شبہات اس بارے میں پیدا ہو سکتے ہیں، ان سب کا کماحقہ ازالہ کر دیا جاتا۔

یہ رسالہ اسی غرض سے شائع کیا جاتا ہے ۔

۲۸ - ۲۹ - فروری سنہ ۲۰ کو بنگال خلافت کانفرنس کا اجلاس کلکتہ میں منعقد ہوا ۔ اس اجلاس کیلئے مولانا ابوالکلام نے یہ رسالہ بطور خطبہ صدارت کے صفحہ ۹۱ - تک لکھا تھا ۔ بعد کو بقیہ مباحث بھی انہوں نے بڑھا دیے تا کہ اس موضوع پر ایک مکمل تحریر مرتب ہو جائے ۔ جلسہ میں مولانا نے اپنی عادت کے مطابق محض زبانی تقریر کی تھی، اور اسی کے ضمن میں احکام و دلائل کا خلاصہ بھی آگیا تھا ۔ چنانچہ تمہید اور خاتمہ کا حصہ رہی ہے جو اس زبانی تقریر سے قلمبند کیا گیا تھا ۔ البتہ تحریر سے بعض ایسے حصے نکال دیے گئے، جو مسئلہ کے سیاسی و ملکی پہلو سے تعلق رکھتے تھے ۔ مثلاً ہندو مسلمانوں کا اتحاد، اور دنیا کا مستقبل عالمگیر امن ۔ تا کہ یہ رسالہ صرف احکام شرعیہ کی بحث و تحقیق کیلئے خاص ہو جائے، اور ان مباحث کو علاحدہ رسالوں کی شکل میں شائع کیا جائے ۔

اس رسالہ کی اشاعت سے تبلیغ و اشاعت کا پہلا کام انجام پا گیا ۔ یعنی مسئلہ پر شرح و بسط کے ساتھ ایک مکمل بحث ہو گئی جس کا خطاب زیادہ تر حضرات علماء سے ہے ۔

نیز ایک ایسا جامع رسالہ طیار ہو گیا، جسمیں مسئلہ کا تمام ضروری مواد موجود ہے ۔ اب جو ارباب قلم اور کارکنان مجالس خلافت تبلیغ و اشاعت کیلئے مضامین شائع کرنا چاہیں، وہ اس مواد کو پیش نظر رکھ کر مختلف پیواریں اور شکلوں میں متعدد رسالے مرتب کر سکتے ہیں ۔

کلکتہ

محمد اکرم خان

مئی سنہ ۱۹۲۰ء

آئری سگریٹری خلافت کمیٹی بنگال ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمته ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونوكل عليه - ونعوذ
بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - من يهدي الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له - ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - ونشهد
ان سيدنا محمد عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم -

برادران و بزرگان ملک و ملت !

آپکے صوبے کی یہ پہلی خلافت کانفرنس ہے جسکی صدارت کی عزت
مجھے دی گئی ہے - آپکی کمیٹی کے معزز ارکان میں سے ہر رکن یقیناً اس
بات سے واقف ہوگا کہ اس قسم کی رئیسانہ اور رسمی حیثیت کا اختیار کرنا
میری زندگی میں سب سے پہلا واقعہ ہے ' اور اُس طریق عمل سے مجھے
روگردان و منحرف ثابت کرتا ہے جس پر نہایت اصرار کے ساتھ قائم رہنے
کی ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہوں - سنہ ۱۹۱۱ع میں جبکہ میری موجودہ
پبلک زندگی کا بالکل ابتدائی عہد تھا ' مجھے مرقعہ ملا کہ اپنی آئندہ زندگی
کیلئے ایک "مذہب عمل" قرار دے لوں - خدمت ملک و ملت کے
دشت ناپیدا کنار کی طرف قدم اُٹھاتے ہوئے اصول عمل کی مختلف راہیں
میرے سامنے تھیں ' اور میں چاہتا تھا کہ میرا سفر اُس دانشمند مسافر کی
طرح ہو جس نے سفر سے پہلے راہ و منزل کے سارے مرحلوں پر غور کر لیا ہے -
اُس طرفانی کشتی کی طرح نہو جس نے ہوا کے جھرنکوں اور سمندر کی
موجوں پر اپنے سفر کا رخ اور کنارے کی جستجو چھوڑ دی ہے - اُسوقت
اپنے مذہب عمل کی نسبت جن اصولی مسائل کا میں نے قطعی فیصلہ
کر لیا تھا ' اُن میں ایک خاص مسئلہ یہ بھی تھا کہ اپنی زندگی کے ہر
حصہ میں ہمیشہ مجلسوں کی صدارت ' انجمنوں کے عہدوں ' اور اسی طرح
کے تمام رئیسانہ اور رسمی منصبوں سے یکقلم کنارہ کش رہونگا -

یہ فیصلہ دراصل میرے ایک بنیادی اور دینی اعتقاد کا قدرتی نتیجہ
تھا - میں نے اپنے لیے جو راہ عمل منتخب کی تھی ' وہ دعوت و تبلیغ کی

راہ تھی -
اتباع و اقتداء
میں خدا
عمل کو
کیا گیا ہے
(و السلام)
میں نے
ضروری
ایک غیر
والے کی -
کردہ عہد
کا باقاعدہ
بیسویں
جمع نہیں
حاضر
قدم پر
ہمیشہ
صرف اپنے
میں
ہمیشہ
بستی کا
سکا کہ اُس
کرنا ضروری
عمل کو
سخت و
نمائشیں
کبھی اس
اسی
ملا اور
تو میں

راہ تھی۔ موجودہ زمانے کی مصداقہ لیدر شپ کی راہ اہ تھی۔ میرے سامنے اتباع و اقتداء کیلئے نوع انسانی کے اُن مخصوص افراد کا نمونہ تھا جو دنیا میں خدا کے رسولوں اور پیغمبروں کے نام سے پکارے گئے ہیں اور جنکے طریق عمل کو اسلام کی اصطلاح میں ”حکمت“ اور ”سنۃ“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میں اپنی راہ طلبی کا ہاتھ ابراہیم و محمد (علیہما الصلوٰۃ والسلام) کے رحمتنا ہاتھوں میں دیدینے کیلئے مضطرب تھا۔ گریبانندی، میوزینی، یا گلید استن اور پازنل بننے کا عشق میرے اندر نہ تھا۔ پس یہ تو ضروری تھا کہ میرا رجوع کسی گوشہ فقر و نامرادی میں خدمت و محنت کا ایک غیر دلچسپ منظر ہوتا، یا انسانوں کے کسی ہجوم میں ایک پکارنے والے کی بے پروا پکار۔ لیکن یہ بالکل ناممکن تھا کہ بیسویں صدی کے فراعروش کردہ عہد نبوت و مذاہب کا ایک دلدادہ، انجمنوں کا عہدہ دار اور مجلسوں کا باقاعدہ پریسیڈنٹ ہو۔ خدا کے رسولوں کا طریق خدمت و دعوت اور بیسویں صدی کے لیدروں کا طریق ریاست و حکومت، ایک زندگی میں جمع نہیں ہو سکتے!

حضرات! مذہب عمل کے اس بنیادی اعتقاد نے میرے لیے قدم قدم پر مشکلات پیدا کر دیں۔ باوجود کارکن رفیقوں کی موجودگی کے مجھے ہمیشہ اپنی راہ میں صحرا کے درخت کی طرح بے مونس و رفیق اور صرف اپنے سایہ ہی پر قانع رہنا پڑا۔ یہ مدنیۃ زار عالم جو اپنے ہر گوشہ میں معیتوں اور رفاقتوں کے راحت افزا جلوؤں سے معمور ہے، میرے لیے ہمیشہ سمندر رہی یا ایک صحراے ریگ زار، لیکن کبھی ایک آبادی اور بستی کا اُس نے کام نہیں دیا، اور نہ کبھی میں اپنے تئیں اس قابل بنا سکا کہ اُسکی رفاقتوں کا ساتھ دے سکوں۔ تاہم آپ حضرات کیلئے یہ عرض کرنا ضروری نہیں ہے کہ جہاں تک ایک ناچیز انسانی ہستی ارادہ کے ساتھ عمل کو جمع کر سکتی ہے، میں اپنے اصولوں پر قائم رہنے کیلئے ہمیشہ سخت رہا ہوں، اور موجودہ زمانے کی لیدر شپ کی دلفریب سے دلفریب نمائشیں اور ابتداء عصر کی رفاقت و معیت کی صبر آزما دلچسپیاں بھی کبھی اس بارے میں میرے لیے موثر نہیں ہوئی ہیں۔

اسی بنا پر جب آپکے لائق اور سرگرم سکرپٹری کا تار مجھے بنارس میں ملا اور انہوں نے لکھا کہ کانفرنس کی صدارت تم کو منظور کر لینی چاہیے تو میں نے اداء تشکر و امتنان کے بعد اپنے آپکو اس سے معذور ظاہر کیا۔

ل علیہ۔ و نعرۃ
للہ فلا مضل لہ،
نریک لہ۔ و نشہد
و اصحابہ و سلم۔

صدارت کی عزت
رکن یقیناً اس
ت کا اختیار کرنا

عمل سے مجھے
ساتھ قائم رہنے
میری موجودہ
یا آئندہ زندگی
ت و ملت کے
مختلف راہیں
مند مسافر کی
غور کر لیا ہے۔

اور سمندر کی
ہے۔ اسوقت
قطعی فیصلہ
ندگی کے ہر
در اسی طرح

ندرتی نتیجہ
و تبلیغ کی

لیکن جب میں کلکتہ پہنچا اور اس بارے میں زبانی گفتگو ہوئی تو کچھ عرصہ کی رن رک کے بعد میں نے منظور کر لیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ یقیناً اپنے دستور العمل سے ایک کھلا انحراف ہے، لیکن آپ یقین کیجیے کہ اس انحراف کیلئے جس چیز نے مجھے مجبور کیا، اُسکی حفاظت بھی میرے لیے تمام اصولوں اور قاعدوں سے زیادہ ضروری تھی۔ اصول مقاصد کیلئے ہیں۔ مقاصد اصول کیلئے نہیں ہیں۔ پس دنیا کے اس سچے اور قدرتی قانون کی بنا پر کہ ہر بری چیز کیلئے چھوٹی چیز کو اور ہمیشہ مقاصد کیلئے رسائل کو قربان کر دینا چاہیے، میں طیار ہو گیا کہ مقصد کی راہ میں مقصد کے ایک وسیلے یعنی اپنے طریق عمل کو خیر باد کہوں، اور اس مجلس کی صدارت منظور کرنے سے انکار نہ کروں۔

حضرات! میں چاہتا ہوں کہ نہایت صفائی کے ساتھ بے پردہ رہ اصلی سبب بھی عرض کروں جس نے مجھے یکایک اپنے طریق عمل کے برخلاف اس بات کیلئے آمادہ کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے نظر بندی کے گوشہ قید و عزلت سے نکلے ہوئے بمشکل ابھی پورے دو مہینے ہوئے ہونگے۔ لیکن اس تھوڑے عرصے کے اندر ہی میں نے پوری طرح اندازہ کر لیا ہے کہ موجودہ اسلامی و ملکی مسائل کی نسبت کام کرنے والوں کے طریق عمل کا کیا حال ہے؟ مجھے صاف صاف عرض کر دینا پڑتا ہے کہ ملک کے کارفرما طبقہ کی نسبت اب سے سات سال پہلے جو رائیں میں نے قائم کی تھیں، اور جنکی وجہ سے بسا اوقات نہایت قیمتی اور محبوب رفاقتوں سے بھی دست بردار ہو جانا پڑتا تھا، بدقسمتی سے اب تک اُن میں تبدیلی کا رقت نہیں آیا ہے۔

متضاد مناظر کا کچھ عجیب عالم ہے جسکو اپنے چاروں طرف پاتا ہوں۔ ایک طرف ملک کی عام پبلک ہے، اور سورج کی روشنی کی طرح بالکل یقینی صورت میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر حالت میں وہ کسی صحیح راہ عمل پر چل کھڑے ہونے کیلئے منتظر و مستعد ہے۔ دوسری طرف کام کرنے والوں کی جماعت ہے، اور جس جس پہلو سے دیکھتا ہوں، اس پر اب تک وہی تذبذب و اضطراب اور تزلزل و انتشار کا عالم طاری نظر آتا ہے جو تمام پچھلے دوروں میں طاری رہ چکا ہے۔ اب تک مقاصد سے اعراض ہے اور رسائل میں انہماک۔ اب تک حقیقی مصلحت

(گ)

بینی ' اور حیلہ جوئی و بہانہ سازی میں امتیاز کی راہ مسدود ہے ' اور غم و یقین کی جگہ ظن و شک اور خوف و ہراس کی حکومت قائم ہے ۔ زبانوں کی لکنت گودور ہو چکی ' اور شاید چہروں کا ہراس بھی جاتا رہا لیکن دلوں کی دہشت بدستور باقی ہے ' اور ایمان کی کمزوری نے اب تک ررحوں کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے ۔ زبانیں جسقدر تیز ہیں ' قدم میں اتنی تیزی نہیں ہے ۔ اور اعلان جسقدر بلند آہنگی اور رعہ آسانی رکھتا ہے ' عمل میں آسقدر بلند پیمائی نظر نہیں آتی ۔ نیند گو ثرت چکی ' اور شاید خفتگان بستر غفلت کوڑتیں بھی بدل چکے ' لیکن آنکھوں میں خمار بدستور باقی ہے ' اور دھواں بڑھتا جاتا ہے لیکن شعلوں کی چمک کہیں نظر نہیں آتی ۔ اگرچہ خدا کے مقدس نام کی تقدیس سے اب کوئی زبان نا آشنا نہیں رہی ' لیکن دلوں میں خدا کے ساتھ انسانوں کا در اور ایمان کے ساتھ نفس کا عشق بھی باقی ہے : ریرویدوں ان یتخذوا بین ذالک سبیلا (۴ : ۱۴۹) اور چاہتے ہیں کہ ان دونوں راہوں کے بین بین کوئی تیسری راہ اختیار کریں ۔ حالانکہ تیسری راہ اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں ۔ راہیں صرف دو ہی ہیں ۔ فمن شاء فلیؤمن ' ومن شاء فلیکفر ۔ حضرت مسیح نے کہا ہے : ” ایک نوکر دو آقاؤں کو خوش نہیں کر سکتا “ قرآن کا بھی فیصلہ یہی ہے : ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ (۳۳ : ۴) یعنی :

سینے میں کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے !

حضرات ! مجھے ملامت کرنے میں جلدی نہ کیجیے اگر میں حقیقت کو اس سے بھی زیادہ بے نقاب دیکھنا چاہوں ۔ افسوس کہ رقت کی جلدی اور قانون قدرت کی بے صبری نے ہماری غفلتوں کا ساتھ نہیں دیا ۔ وہ اپنی ازلی بے پر رائی کے ساتھ نتائج و عواقب کی آخری منزل تک بڑھتا چلا آیا ہے ۔ اب موت و حیات ' بقاؤ فنا ' ایمان و کفر ' اور خدا اور ماسوی اللہ کی منزل ہمارے سامنے ہے ' اور اسلیے میں قابل ملامت نہیں ہوں اگر حسن بیان اور بلاغت اظہار کے پریچ آداب و قواعد کو موت و حیات کی کشمکش میں سنبھال نہیں سکتا ۔ یہ حالات دیکھ کر میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر مجھکو ایک مجلس کے صدر کی حیثیت سے اظہار مطالب کا موقع ملتا ہے تو میں اس سے انکار نہ کروں ' اور اگر صدارت کے حقوق و اختیارات کو اصل مقصد کیلیے استعمال کر سکتا ہوں تو اسکو ایک مفید فرصت تصور

(ل)

کروں - شاید اس طرح اس صحیح راہ عمل کی طرف کوئی قدم اٹھ سکے
جسکو بارہ سال سے اپنے سامنے رکھتا ہوں لیکن رفیقان طریق نے ہمیشہ اس
سے اعراض کیا ہے ' اور آج بھی جبکہ اُس اعراض کے نتائج سامنے ہیں '
تذبذب واضطراب عمل ' عزم و ایمان کے استحکام پر غالب نظر آ رہا ہے -
حضرات ! صرف یہی ایک خیال تھا جس نے مجھے اس بات پر آمادہ
کر دیا کہ اپنے اپنی محبت اور مہربانی سے جو عزت مجھے دینی چاہی ہے '
اُس سے گریز نہ کروں - میں آپکا شکر گزار ہوں ' اور آپکی دلی رفاقت
و اعانت کا طلبگار - ہم سب کو اللہ کے فضل و توفیق پر اعتماد ہے جسکے
بغیر کائنات ہستی کا کوئی ارادہ اور کوئی عمل کامیابی اور فلاح نہیں پاسکتا -

امیر جمع ہیں احباب درد دل کہائے

پھر التفات دل درستیاں رہے نہ رہے !

رما توفیقی الا باللہ - علیہ توکلت و الیہ انیب -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى - و سلام على عباده الذين اصطفى

بَاب

— : * : —

فصل

(خلافة)

” خلافة “ عربی کی ایک مصدر ہے - اسکا مادہ ہے ” خلف “ - اور اسی سے ہے ” خلیفہ “ - خلیفہ کے لغوی معنی نیابت اور قائم مقامی کے ہیں ” من قولک خلف فلان فلانا فی هذا الامر اذا قام مقامه فیہ بعدہ “ [ابن فارس] یعنی اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کے بعد اسکا نائب و قائم مقام ہوا تو یہ خلافت ہوئی ، اور لغۃ میں اسکو خلیفہ یعنی بعد کو آنے والا اور قائم مقام کہینگے - خواہ یہ نیابت سابق کی موت و عزل کی وجہ سے ہوئی ہو ، یا غیبت کی وجہ سے ، یا اپنا اختیار اور منصب سپرد کر دینے کی وجہ سے - مفردات امام راغب میں ہے ” الخلافة ، النيابة عن الغير ، إما بالغیبة المنوب عنه ، وإما لموته ، وإما لعجزه ، وإما لتشریف المستخلف “ (صفحہ ۱۵۵)

یہ لفظ بھی قرآن حکیم کے اختیارات لغویہ میں سے ہے - یعنی عربی زبان کے ان لفظوں میں سے ہے جنکو لغۃ میں عام معانی کیلیے استعمال کیا جاتا تھا مگر قرآن حکیم نے اپنے خاص مصطلحہ شرع معنی کیلیے اختیار کرلیا - جیسے ایمان ، غیب ، تقدیر ، بعث ، صلوة وغیرہ ذلک - ایمان کے لغوی معنی یقین و طمانیۃ اور زوال خوف و شک کے تھے ، لیکن قرآن حکیم نے اسکو ایک خاص طرح کے یقین و اقرار اور عمل کیلیے استعمال کیا ، اور اب ایمان قرآن کی بولی میں عام لغوی معنی کے خلاف ایک خاص اصطلاح قرار

پاگئی ہے۔ قرآن کی زبان میں خلافت اور ”استخلاف فی الارض“ اور ”وراثت و تمکن فی الارض“ سے مقصود زمین کی قومی عظمت و ریاست اور قوموں اور ملکوں کی حکومت و سلطنت ہے۔ قرآن حکیم اسکو سب سے بڑی نعمت قرار دیتا ہے جو اچھے یقین اور اچھے کاموں کے بدلے اقوام عالم کو دنیا میں مل سکتی ہے۔ قرآن کے نزدیک اس خلافت ارضی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی ہدایت و سعادت کیلئے ایک خاص ذمہ دار قوم و حکومت قائم ہو۔ وہ اللہ کی عدالت کو دنیا میں نافذ کرے، ظلم و جور اور ظلمات و طغیان سے اُس کی زمین پاک ہو جائے، ایک عام امن و سکون اور راحت و طمانینہ دنیا میں پھیل جائے، اور اللہ کا وہ ہمہ گیر قانون عدل جو تمام کائنات ہستی میں سورج سے لیکر زمین کے نباتات تک نافذ و قائم ہے، اور جسکو قرآن اپنی زبان میں صراطِ مستقیم کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، زمین کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں جاری و ساری ہو کر کرۂ ارضی کو سعادت و امنیت کی ایک بہشت زار بنادے! لغۃ کے اعتبار سے یہ اطلاق اسلیے ہوا کہ سب سے پہلے جو قوم اور قوم کا جو فرد خلیفہ ہوا، وہ زمین پر اللہ کی عدالت قائم رکھنے میں، اللہ کی نیابت اور قائم مقامی رکھتا تھا، اور اس کے بعد والی قوم اپنے سابق کی نائب تھی، اور ہر خلیفہ، سابق کا قائم مقام۔ ظہور اسلام کے بعد جب ارضی خلافت کے وارث مسلمان ہوئے، تو اس سلسلہ کا پہلا خلیفۃ اللہ صاحب و شارع اسلام تھا۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلعم۔ اور پھر ان کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ اسلام کی مرکزی حکومت آئی، وہ اس خلیفۃ اللہ کے نائب اور قائم مقام ہوئے اسلیے اُن پر خلیفہ کا اطلاق ہوا اور اب تک ہو رہا ہے۔

یہ زمین کی وراثت و خلافت یکے بعد دیگرے مختلف قوموں کے سپرد ہوتی رہی اور وہ دنیا میں اللہ کی طرف سے دین حق کے خدمت گزار رہے۔ آیات ذیل میں اسی خلافت کا ذکر ہے:

وہو الذی جعلکم	رہی پروردگار عالم ہے جس نے تم کو زمین
خلائف الارض (۹: ۱۶۵)	میں خلافت دی۔
و یتخلف ربی قوما	اگر تم نے اپنا فرض ادا نہ کیا تو میرا پروردگار
غیر کم۔ (۵۷: ۱۱)	تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو دیدیگا۔

ثم جعلناك اماما خلفا
في الارض من بعدهم لننظر
كيف تعملون (۱۴:۱۰)
و اذكروا ان جعلكم خلفاء من
بعد قوم نوح - (۷: ۶۸)
يا داود اننا جعلناك
خليفة في الارض (۲۶: ۳۸)
پھر ان قوموں کے بعد ہم نے تم کو ان کی
جگہ دی تاکہ دیکھیں تمہاری کام کیسے
ہوئے ہیں ؟
اور یاد کرو جب تم کو قوم نوح کے بعد انکا
جانشین بنایا -
اے داؤد ! ہم نے زمین میں سے تم کو
خليفة بنایا -

اسی چیز کو زمین کی وراثت سے بھی تعبیر کیا گیا :
ولقد كتبنا في الزبور
من بعد الذكر ان الارض يرثها
عبادي الصالحون (۱۰۵: ۲۱)
اور زبور میں بھی ہمارا اعلان یہی تھا کہ
یقیناً زمین کی حکومت ہمارے صالح بندوں
ہی کی وراثت میں آئیگی -

یہی چیز زمین کی ”تمکین“ یعنی طاقت و عظمت کا جماؤ اور قیام
بھی ہے جو سر زمین فراعنہ میں کنعان کے ایک اسرائیلی نوجوان نے حاصل
کی تھی، جبکہ وہ غلامی کی حالت میں وہاں فروخت کیا گیا، اور پھر اپنے
عمل حق و صالح کی قوت سے ایک دن مصر کے تاج و تخت کا مالک ہو گیا:
كذلك مكنا ليوسف - اس طرح ہم نے یوسف کی عظمت مصر
میں قائم کر دی - (۵۶: ۱۲)

اور اسی کا مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا :
الذين ان مكناهم في الارض
اقاموا الصلوة و آتوا الزكاة
وامروا بالمعروف و نهوا
عن المنكر و لله عاقبة
الامور - (۲۲: ۴۳)
وہ لوگ کہ اگر ہم انکی طاقت زمین
میں جمادیں تو انکا کام یہ ہوگا کہ نماز کو
قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا
حکم دیں گے، اور برائی سے دنیا کو روکیں گے

اس آیت کریمہ سے صاف طور پر یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ تمکین
فی الارض یعنی حکومت کا مقصد اصلی قرآن حکیم کے نزدیک کیا ہے ؟
معلوم ہو گیا کہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت دنیا میں قائم کی جائے،
نیکی اور راستی کا اعلان و ظہور ہو، برائی سے نوع انسانی کے دلوں اور
ہاتھوں کو روک دیا جائے !

دوسری آیت میں اسکو خلافت کے لفظ سے تعبیر کیا :

وعد الله الذين آمنوا
منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الارض كما
استخلف الذين من قبلهم
وليكنن لهم دينهم الذي
ارتضى لهم وليبدلنهم
من بعد خوفهم امنا -
يعبدونني لا يشركون بي شيئاً
ومن كفر بعد ذلك فارانك
هم الفاسقون (۲۴ : ۵۵)

یہ آیت اسوقت نازل ہوئی جب ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی زندگی دشمنوں سے گہری ہوئی تھی اور قلت تعداد و بے سروسامانی حال کے ساتھ دشمنوں کے پے درپے حملوں کا یہ حال تھا کہ کسی رقت بھی ہتیار اپنے جسم سے در نہیں کرسکتے تھے - اسوقت بعض مسلمانوں کی زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکل گیا ” ما یأني علينا يوم نأمن فيه ” نضع عنا السلاح ” ایک دن بھی ہم پر ایسا نہیں آیا کہ امن و بے خوفی کے ساتھ صبح و شام بسر کرتے اور ہتیار اپنے جسم سے الگ کرسکتے - ابو العالیہ زاری ہیں کہ اسپر مندرجہ صدر آیت نازل ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو بشارت دی کہ مضطرب نہ رہو، ایمان و عمل صالح کا پھل عنقریب ملنے والا ہے جبکہ خوف کی جگہ امن ہوگا، مظلومی و بیچارگی کی جگہ فرمانروائی و کامرانی ہوگی، اور سب سے بڑھکر یہ کہ زمین کی خلافت انہی کے قبضہ اقتدار میں آجائیگی - (تفسیر طبری جلد ۱۸ صفحہ ۶۲۲)

اس آیت سے ضمناً یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ قرآن حکیم کے نزدیک جو چیز ” خلافت “ ہے، وہ خلافت فی الارض ہے - یعنی زمین کی حکومت و تسلط - پس اسلام کا خلیفہ ہو نہیں سکتا جب تک بہوجب اس آیت کے زمین پر کامل حکومت و اختیار اسے حاصل نہ ہو - وہ مسیحیت کے پرپ کی طرح محض ایک آسمانی و دینی اقتدار نہیں ہے جسکے لیے دلوں کا اعتقاد اور پیشانیوں کا سجدہ کافی ہو - وہ کامل معزز میں سلطنت و فرمانروائی ہے - اسلام کے قانون میں دینی و روحانی اقتدار خدا و رسول کے سوا کوئی انسانی وجود نہیں رکھتا - ایسے اقتدار کو قرآن نے شرک قرار دیا

ہے اور اسکا مقنا اُس کے ظہور کا پہلا کام تھا : اتخذوا احبارہم و رہبائہم ارباباً
 من دین المذہب (۳۲ : ۹) اور مائک لبشوران یوسفیہ اللہ الکتاب و الحکم
 والنبرۃ ، ثم یقرل للناس کونوا عباداً لی من دین اللہ ، و لکن کونوا ربانیین
 بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون - (۷۹ : ۲)

اللہ کے تمام وعدوں کی طرح یہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ آٹھ نو سال
 بعد جب داعی اسلام دنیا سے تشریف لیگئے تو تمام جزیروں عرب مسلمانوں
 کے قبضہ اقتدار میں آچکا تھا اور رومیوں کے مقابلہ کیلئے اسلامی فوجیں
 مدینہ سے نکل رہی تھیں۔ اس سلسلہ خلافت اسلامیہ کا پہلا خلیفہ اللہ خرد
 حضرت داعی اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کا رجود مقدس تھا اور آپ اپنے
 بعد کے جانشینوں کو خرد لفظ خلفاء سے تعبیر فرما کر واضح کر دیا تھا کہ وہ
 آپ کے نائب اور قائم مقام ہونگے۔ ”علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین“
 (ابن ماجہ عن العریاض بن ساریہ) و امثالہا۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر
 رضی اللہ عنہ جب جانشین ہوئے تو وہ خلفۃ رسول اللہ تھے۔

فصل

(خلافت خامہ و خلافت ملوکی)

آنحضرت کے بعد خلافت اپنے خصائص و نقائص کے اعتبار سے دو حصوں
 سلسلوں میں منقسم ہو گئی۔ خرد آنحضرت نے نہ صرف ان کی پیشتر
 سے خبر ہی دیدی تھی ، بلکہ تمام علائم و خصائص صاف صاف بیان
 کر دیے تھے۔ اس بارے میں جو احادیث موجود ہیں ، وہ کثرت طرق
 شہرت متن ، قبول طبقات ، کی بنا پر حد تو اتار تک پہنچ چکی ہیں۔
 پہلا سلسلہ خلافت خلفاء راشدین مہدیئین کا تھا جنکی خلافت منہاج نبوت پر
 تھی۔ یعنی وہ صحیح و کامل معنوں میں منصب نبوت کے جانشین اور
 جامعیتہ شخص رسالۃ کے قائم مقام تھے۔ انکا طریق کار تہیک تہیک طریق
 نبوت کے مطابق تھا ، اور اسلیئے گویا عہد نبوت کا ایک آخری جزء تھا۔
 اور جس طرح رجود نبوت میں مختلف حیثیتوں کا اجتماع تھا ، اسی طرح
 انکی شخصیت بھی جامع و حارہ تھی۔ دینی دعوت اور شرعی اجتہاد
 و امر ، حکومت و فرمانروائی اور قوام و نظام شرع ، نظام شریعت اور نظام

سیاست یہ تمام قوتیں اُنکی ذات واحد میں جمع تھیں۔ اُنکی حکومت سچے اور حقیقی اسلامی نظام پر تھی۔ یعنی حکومت شوریٰ جسکو اُجکل کی زبان میں ایک ناقص تشبیہ کے ساتھ رمی پبلک کہہ سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرة علي عليه السلام پر ختم ہو گیا۔

دوسرا سلسلہ خلافت منہاج نبوت سے الگ مجروح حکومت و پادشاہت کا تھا، جبکہ عجمی بدعتیں خالص اسلامی و عربی تمدن سے ملکر ایک نیا دور شروع کر رہی تھیں۔ یہ سلسلہ خلافت اگرچہ بعد کی خلافتوں کے مقابلے میں پہلے سلسلے سے اقرب تھا، لیکن خلافت راشدہ کے حقیقی خصائص ناپید ہو گئے تھے۔ خلفاء بنو امیہ سے لیکر اُجکل جو سلسلہ خلافت اسلامیہ جاری ہے، وہ اسی دوسری قسم میں داخل ہے۔ احادیث میں پہلے سلسلہ کو بوجہ غلبہ طریقی ہدایت و نبوة خلافت کے لفظ سے اور دوسرے کو بوجہ غلبہ سیاست و شخصیت پادشاہت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے ”الخلافة بعدی ثلاثون عاما ثم ملک بعد ذلک“ [اخرجه اصحاب السنن] اور حدیث ابو ہریرہ ”الخلافة بالمدنیہ و الملك بالاشام“ ایک دوسری حدیث میں بالترتیب تین دور بتلائے گئے ہیں ”نبوة و رحمة“ ثم خلافة و رحمة“ و فی لفظ ”خلافة علي منہاج النبوة ثم یكون ملک عضوض (رواہ البزار و قال السيوطي حسن) (میر معاریہ نے اسیکی نسبت کہا تھا۔ ہم نے عہد ملوکی پر قناعت کر لی۔

آخری حدیث کے مطابق تین دور رہے۔ عہد نبوت و رحمت، خلافت و رحمت، پادشاہی و فرمانروائی۔ پہلا دور آنحضرت صلعم کی وفات پر ختم ہو گیا۔ دوسرا دور فی الحقیقت عہد نبوت کا ایک تئمہ اور لازمی جز تھا (جیسا کہ سلسلہ دعوت اور تکمیل کار و بار شرائع میں ہمیشہ سنۃ اللہ رہی ہے) جو حضرة امیر علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اسکے بعد سے مجروح عہد پادشاہی و استبدادی شروع ہوا جو اُجکل جاری ہے۔ اس دور کی بھی بہت سی مختلف شاخیں علحدہ علحدہ احادیث میں بتلائی گئی تھیں، اور وہ سب ٹھیک ٹھیک ظہور میں آئیں۔ نبوت و رحمت کی برکات کی محرومی و فقدان کا ایک تدریجی تنزل تھا، اور بدعات و فتن کے ظہور و احاطہ کی ایک تدریجی ترقی تھی، کالعصیر عوداً عوداً، جو حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہوئی، اور جسقدر عہد نبوت سے دوری بڑھتی گئی، اُنکی ہی عہد نبوت اور خلافت

رحمت کی سعادتوں سے امت محروم ہوئی گئی۔ یہ محرومی صرف امامت و خلافت کبریٰ کے معاملہ ہی میں نہیں ہوئی، بلکہ قوام و نظام امت کے مبادیات و اساسات سے نیکر حیات شخصی و انفرادی کی اعتقادی و عملی جزئیات تک، ساری باتوں کا یہی حال ہوا۔ فتنہ و فساد کے اس سیلاب کو صرف ایک دیوار روکے ہوئے تھے جو بقول حضرت حذیفہ (اعلم الصحابة بالفتن) حضرت عمر (رض) کا وجود تھا۔ جزئی یہ بنیان مرموص ہتی، وہ سیلاب عظیم آمدنا، اور پھر کوئی سد و بند اُسکی راہ نہ روک سکا۔ اسی سیلاب کو حضرت حذیفہ کی روایت میں ”التي تموج كموج البحر“ (رواہ البخاری) سے تعبیر کیا گیا تھا۔ یعنی سمندر کی موجوں کی طرح اُسکی موجیں اُٹھینگی۔ سو واقعی اُنہیں، اور در خلافت و رحمت اور ”خلافة على منہاج النبوة“ کی عظیم الشان عمارت اُسکے طلاطم و طغیان میں انا فنا بہ گئی۔

احادیث میں نہایت کثرت کے ساتھ اسلام کے ایک آخری دور کی بھی خبر دی گئی ہے جو اپنے برکات کے اعتبار سے در اول کے خصائص تازہ کو دیکھ، اور جسکا حال یہ ہوگا کہ ”لا یدری اولہا خیر ام آخرہا“ نہیں کہا جاسکتا کہ امت کی ابتدا زیادہ کامیاب تھی یا اُسکا اختتام؟ یہی وہ آخری زمانہ ہوگا جب اللہ کا اعلان اپنے کامل معذور میں پورا ہوکر رہیگا کہ:

لیظہر علی الدین کلمہ دین اسلام اور اُسکا رسول اسلم آیا تاکہ تمام ولو کرة المشرکوں - دینوں اور قوموں پر بالآخر غالب ہوکر رہے (کیونکہ آخری غلبہ و بقاء صرف اصلح کیلیے ہے اور تمام دینوں میں اصلح صرف اسلام ہی ہے)

یہی وجہ ہے کہ مایوسیوں اور نامرادیوں کی اس عالمگیر تاریکی میں بھی جو آج چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ایک مومن قلب کیلیے فتح و اقبال کی روشنیوں برابر چمک رہی ہیں۔ بلکہ جسقدر تاریکی بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ طلوع صبح کا رقت قریب آتا جاتا ہے: ان موعدهم الصبح، ایس الصبح بقریب!

تفاوت ست میان شنیدن من و تو
تو بستر درد من فتح باب می شنم!

فصل

(عہد اجتماع و ائتلاف و دور اشتات و انتشار)

آپ آزرده خاطر نہیں اگر موضوع کی وسعت چند لمحوں کیلئے معجز اپنے اطراف و جوانب کی طرف بے اختیار مائل کر لے۔ اس مقام کی مزید وضاحت کیلئے بہتر ہوگا کہ در خاص اصطلاحی لفظوں کے معانی پر آپ پہلے غور کر لیں۔ ایک ”اجتماع“ اور ”ائتلاف“ ہے۔ دوسرا ”اشتات“ اور ”انتشار“۔ نہ صرف امتہ اسلامیہ بلکہ تمام اقوام عالم کی موت و حیات، ترقی و تنزل، اور سعادت و شقارت کے جو اصولی اسباب و مراتب قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، انکی سب سے زیادہ اہم حقیقت انہی الفاظ کے اندر پوشیدہ ہے۔ ”اجتماع“ کے معنی ہیں ”ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض“ (مفردات امام راغب: ۹۵) یعنی مختلف چیزوں کا باہم اکٹھا ہو جانا۔ اور ائتلاف ”الف“ سے ہے۔ اس کے معنی ہیں ”ما جمع من اجزاء مختلفة“ و رتب ترتیباً قدم فیہ ما حقہ ان یقدم، و اخر فیہ ما حقہ ان یؤخر“ (مفردات: ۱۹) یعنی مختلف چیزوں کا اس تناسب اور ترتیب کے ساتھ اکٹھا ہو جانا کہ جس چیز کو جس جگہ ہونا چاہیے وہی جگہ اُسے ملے جو پہلے ہونے کی حقدار ہے وہ پہلے رہے۔ جسکو آخری جگہ ملنی چاہیے وہ آخری جگہ پائے۔ ”عہد اجتماع و ائتلاف“ سے مقصود وہ حالت ہے جب مختلف کارکن قوتیں کسی ایک مقام، ایک مرکز، ایک سلسلے، ایک وجود، ایک طاقت، اور ایک فرد واحد میں اپنی قدرتی اور مناسب ترکیب و ترتیب کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور تمام مواد، قوی، اعمال، اور افراد پر ایک اجتماعی و انضمامی دور طاری ہو جاتا ہے۔ بعدیکہ ہر قوت اکٹھی، ہر عمل باہم دیگر جزا اور ملا ہوا، ہر چیز بندھی اور سمٹی ہوئی، ہر فرد زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے متصل و متصل ہو جاتا ہے۔ کسی چیز، کسی گوشے، کسی عمل میں علیحدگی نظر نہیں آتی۔ جدائی، انتشار، اور الگ الگ، جزء جزء، فرد فرد، ہو کر رھنے والی حالت نہیں ہوتی۔ مادہ میں جب یہ اجتماع و انضمام پیدا ہو جاتا ہے، تو اسی سے تخلیق و تکوین اور وجود و ہستی کے تمام مراتب ظہور میں آتے ہیں۔ اسی کو قرآن حکیم نے اپنی اصطلاح میں مرتبہ ”تخلیق“ و ”تسویہ“ سے بھی تعبیر کیا

ہے : الذی خلق فسرى (۲۱۸۹) پس زندگی اور رجوع نہیں ہے مگر اجتماع والتکلف اور موت رفنا نہیں ہے مگر اسکی ضد - یہی حالت جب افعال و اعمال پر طاری ہوتی ہے تو اخلاق کی زبان میں اسکو ”خیر“ اور شریعة کی زبان میں ”عمل صالح“ اور ”حسنات“ کہتے ہیں - جب جسم انسانی پر طاری ہوتی ہے تو طب کی اصطلاح میں ”تذرسیتی“ سے تعبیر کی جاتی ہے اور حکیم کہتا ہے کہ یہ ”زندگی“ ہے - اور پھر یہی حالت ہے کہ جب قومی و جماعتی زندگی کی قوتوں اور عملوں پر طاری ہوتی ہے تو اس کا نام ”حیات قومی و اجتماعی“ ہوتا ہے ، اور اسکا ظہور قومی اقبال و ترقی اور نفوذ و تسلط کی شکل میں دنیا دیکھتی ہے - الفاظ بہت سے ہیں - معنی ایک ہے - مظاهر و مختلف ہیں مگر اس حکیم یگانہ و واحد کی ذات کی طرح ، اسکا قانون حیات و رجوع بھی اس کائنات ہستی میں ایک ہی ہے - و لنعم ما قیل :

عبار اتنا شتی و حسنک واحد
وکل الی ذاک الجمال یشیر !

اس حالت کی ضد ”اشتات و انتشار“ ہے - (اشتات “ شتت “ سے ہے جسکے معنی لغۃ میں ”تفریق“ اور الگ الگ ہو جانے کے ہیں - ”یقال شت جمعهم شتا و شتاتاً“ و جاؤا اشتاتاً - ای متفرقی النظام“ (مفردات : ۲۵۶) قرآن حکیم میں ہے : یرمئذ یصدر الناس اشتاتاً (۹:۹۹) اور من نبات شتی (۵۳:۲۰) اور وقلوبہم شتی (۱۴:۵۹) ای مختلفہ - انتشار ”نشر“ سے ہے - اسکے معنی بھی الگ الگ ہو جانے کے ہیں - یعنی تفرق کے - سورۃ جمعہ میں ہے : فاذا قضیت الصلوۃ فانتشروا - یعنی تفرقو - ”اشتات و انتشار“ سے مقصود وہ حالت ہے جب اجتماع و ائتلاف کی جگہ الگ الگ ہو جانے ، متفرق اور پراگندہ ہونے ، اور باہمدگر علیحدگی و بیگانگی کی حالت طاری ہو جائے - مراد میں ، قوی میں ، اعمال میں ، افراد میں ، ہر بات میں پہلی حالت سے بالکل متضاد حالت پیدا ہو جائے - یہ حالت جب مادہ پر طاری ہوتی ہے تو ”تکونین“ کی جگہ ”فساد“ اور ”رجوع“ کی جگہ ”عدم رفنا“ کا اسپر اطلاق ہوتا ہے جسم پر طاری ہوتی ہے تو اسکا نام پیلے ”بیماری“ اور پھر ”موت“ ہے - اعمال پر طاری ہوتی ہے تو اسی کو قرآن حکیم اپنی اصطلاح میں ”عمل سر“ اور ”عصیان“ سے تعبیر کرتا ہے - اور پھر یہی چیز ہے کہ جب

قوموں اور امتوں کی اجتماعی زندگی پر طاری ہو جاتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ اقبال کی جگہ ادبار، عروج کی جگہ تسفل، ترقی کی جگہ تنزل، عظمت کی جگہ ذلت، حکومت کی جگہ محکومیت، اور بالآخر زندگی کی جگہ موت اُس پر چھا گئی ہے !

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا ”اجتماع وائتلاف“ کو قومی زندگی کی سب سے بڑی بنیاد، اور اس لیے انسان کیلئے اللہ کی جانب سے سب سے بڑی رحمت و نعمت قرار دیا ہے، اور اسکو ”اعتصام بحبل اللہ“ اور اسی طرح کی تعبیرات عظیمہ سے موسوم کیا ہے۔ مسلمانوں کے اولین مادہ تکوین امت یعنی اہل عرب کو مخاطب کر کے اور پھر تمام عرب و عجم سے فرمایا:

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً
ولا تفرقوا ! واذکر
نعمت اللہ علیکم اذ کنتم
اعداء فالف بسین قلوبکم
فاصبحتم بنعمة اخر انا -
سب مل جل کر اور پوری طرح اکٹھے ہو کر
اللہ کی رسی مضبوط پکڑو۔ سب کے ہاتھ
اسی ایک حبل اللہ سے وابستہ ہوں۔ اللہ کا
یہ احسان یاد کر کہ کیسی عظیم الشان
نعمت ہے جس سے سرفراز کیے گئے؟ تمہارا
حال یہ تھا کہ بالکل بکھرے ہوئے اور ایک
(۱۰۳:۲)

دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے تم سب کو باہم ملا دیا اور اکٹھا کر دیا۔ پلے ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اب بھائی بھائی ہو گئے !

اس کے بعد فرمایا کہ اشدائے انتشار کی زندگی کو بقاؤ قیام نہیں ہو سکتا۔ وہ ہلاکی کی ایک آگ ہے جسکے دھکنے ہوئے شعلوں کے اوپر کبھی قومی زندگی نشو و نما نہیں پاسکتی :

وکنتم علی شفا حفرة من النار
فانقذکم منها کذلک یدین اللہ
لکم آیاتہ لعلکم تهتدون -
اور تمہارا حال یہ تھا کہ آگ کے دھکنے
ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، پر
اللہ نے تمہیں بچالیا۔ اللہ اپنے فضل
و رحمت کی نشانیاں اسی طرح کھولتا
(۱۰۳:۶)
ہے تاکہ کامیابی کی راہ پالو !

یہ بھی جا بجا بتلادیا کہ قوموں اور ملکوں میں اس اجتماع وائتلاف کی صالح و حقیقی زندگی پیدا کر دینا محض انسانی تدبیر سے ممکن نہیں دنیا میں کوئی انسانی تدبیر امت نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ کام صرف اللہ ہی کی توفیق و رحمت اور اُسکی رچی و تنزیل کا ہے کہ بکھرے ہوئے ٹکروں کو جوڑ کر ایک بنادے

لو الفقت ما في الارض
جميعا، ما الفت بين
قلوبهم - ولكن الله الف
بينهم - انه عزيز حكيم
(٦٩: ٨)

اگر تم زمین کا سارا خزانہ بھی خرچ کر دیتے
جب بھی ان بکھرے ہوئے دلوں کو محبت
و اتحاد کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے تھے -
یہ اللہ ہی کا فضل ہے جس نے متفرق دلوں کو
اکٹھا کر دیا -

اور اسیلے قرآن حکیم ظہور شریعت و نازل وحی کا پہلا نتیجہ یہ قرار دیتا
ہے کہ اجتماع و اختلاف پیدا ہو، اور بار بار کہتا ہے کہ تفرقہ و انتشار شریعت
و وحی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اسیلے یہ نتیجہ شریعت سے بغی و عدوان
اور اسکو بالکل ترک کر دینے کا ہے : فما اختلفوا حتی جاءهم العلم (١٣ : ٩٣)
و آتینا ہم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم
(١٦ : ٤٥) و لا تکنوا کالذین تفرقوا من بعد ما جاءهم البینات (٢ : ١٠٤)

اور اسی بنا پر شارع نے اسلام اور اسلامی زندگی کا دوسرا نام ”جماعت“
رکھا ہے، اور جماعت سے علحدگی کو ”جاهلیہ“ اور ”حیاء جاہلی“ سے
تعبیر کیا ہے، جیسا کہ آگے بالتفصیل آئیگا : ”من فارق الجماعة، فمات“
فمیتۃ جاہلیہ“ وغیر ذلک، اور اسی بنا پر بکثرت وہ احادیث و آثار
موجود ہیں جن میں نہایت شدت کے ساتھ ہر مسلمان کو ہر حال میں
الزام جماعت اور اطاعت امیر کا حکم دیا گیا، اگرچہ امیر غیر مستحق ہو،
نا اہل ہو، فاسق ہو، ظالم ہو، کوئی ہو، بشرطیکہ مسلمان ہو اور نماز قائم رکھے
(ما اقاموا الصلوۃ) اور ساتھ ہی بتلادیا گیا کہ جس شخص نے جماعت سے
علحدگی کی راہ اختیار کی تو اُس نے اپنے تئیں شیطان کے حوالے کر دیا۔
یعنی گمراہی اور گھوڑا کر اسکے لیے ضروری ہے۔ زنجیر کا توڑنا مشکل ہوتا ہے،
لیکن کوئی کڑی زنجیر سے الگ ہو گئی ہو تو ایک چھوٹے سے حلقہ کا حکم
رکھتی ہے جسکو انگوٹھے سے مسل دیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمر اپنے خطبوں میں
بار بار آنحضرت صلعم سے روایت کرتے ”علیکم بالجماعۃ فان الشیطان مع
الفنہ و هو من الاتین ابعء“ دوسری روایت میں ہے ”فان الشیطان
مع الواحد“ یعنی جماعت سے الگ نہ ہو۔ ہمیشہ جماعت بنکر رہو۔ کیونکہ
جب کوئی تنہا اور الگ ہوا تو شیطان اسکا ساتھی ہو گیا۔ ہر انسان بھی
ملکر رہیں تو شیطان اُن سے دور ہے۔ یعنی اتحادی و جماعتی قوت اُن
میں پیدا ہو گئی۔ اب وہ راہ حق سے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ الفاظ مشہور

خطبہ جابیہ کے ہیں جو عبد اللہ بن دینار، عامر بن سعد، سلیمان بن یسار، وغیرہم سے مرئی ہے، اور بیہقی نے امام شافعی کے طریق سے نقل کیا کہ انہوں نے اجماع کے اثبات میں اسی روایت سے استدلال کیا۔ اسی طرح حدیث متواتر بالمعنی ”علیکم بالسواء الاعظم“ اور ”فانہ من شد شد فی النار“ اور ”ید اللہ علی الجماعۃ“ اور ”لایجمع اللہ امتی علی الضلالة“ اور کہا قل۔ اور خطبہ حضرة امیر کے ”وایاکم والفرقة“ فان الشاذ من الناس الشیطان، کما ان الشاذ من الغنم للذئب۔ الا من دعا الی هذا الشعار فاقتلوه ولو کان تحت عامتی هذا“ وغیر ذلک اس بارے میں معلوم و مشہور ہیں۔ آخری قول دیگر روایات میں بطریق مرفوع بھی منقول ہے۔ خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہو کر رہو۔ جو جماعت سے الگ ہوا اسکا ٹھکانا درخ ہے۔ افراد تباہ ہو سکتے ہیں مگر ایک صالح جماعت کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ اسیر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کبھی ایسا ہونے نہ دیگا کہ پوری امت گمراہی پر جمع ہو جائے۔

اسی طرح نماز کی جماعت کی نسبت ہر حال میں التزام پر زور دینا، اور اگرچہ امام نا اہل ہو لیکن سعی قیام اہل کے ساتھ التزام جماعت کو بھی جاری رکھنا، حتیٰ کہ ”صلوا خلف کل بر وفاجر“ تو اسمین بھی یہی حقیقت مضمون ہے کہ زندگی جماعتی زندگی ہے۔ انفراد و فرقة ہر حال میں بربادی و ہلاکت ہے۔ پس جماعت سے کسی حال میں باہر نہ ہونا چاہیے۔

اور یہی سبب ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو قومی دعا مسلمانوں کو سکھلائی گئی، اسمین متکلم واحد نہیں ہے بلکہ جمع، حالانکہ وہ دعا فرداً فرداً ہر مومن کی زبان سے نکلنے والی تھی ”اھدنا الصراط المستقیم“ فرمایا۔ ”اھدنی“ نہیں کہا گیا۔ یہ اسباب سے ہے کہ قرآن کے نزدیک فرد اور فرد کی ہستی کوئی شے نہیں ہے۔ ہستی صرف اجتماع اور جماعت کی ہے، اور فرد کا وجود اور اعمال بھی صرف اسی لیے ہیں تاکہ انکے اجتماع و تالیف سے ہئیت اجتماعیہ پیدا ہو۔ اسی لیے اس دعا میں کہ حاصل ایمان، و خلاصہ قرآن، و عصارہ اسلام ہے، متکلم جمع کا صیغہ آیا نہ کہ واحد کا۔ اور اسی لیے مسلمانوں کی باہمی ملاقات کے وقت جو امتیازی دعا سکھلائی گئی، وہ بھی بصیغہ جمع آئی اگرچہ مخاطب واحد ہو۔ یعنی

”السلام علیکم“ - ”السلام علیک“ نہیں قرار دیا گیا - اسی طرح نماز تباہ کرنے کیلئے بھی ”السلام علیکم“ بصیغہ جمع رکھا گیا - واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا - علت اسکی یہی ہے - نہ وہ جو لوگوں نے سمجھی -

اور اسی بنا پر احکام و اعمال شریعت کے ہر گوشے اور ہر شاخ میں یہی اجتماعی و ائتلافی حقیقت بطور اصل و اساس کے نظر آتی ہے - نماز کی جماعت خمسہ اور جمعہ و عیدین کا حال ظاہر ہے - حج بجز اجتماع کے اور کچھ نہیں - زکوٰۃ کی بنیاد ہی اجتماعی زندگی کا قیام اور ہر فرد کے مال و اندر خاتمہ میں جماعت کا ایک حصہ قرار دیدینا ہے - علاوہ بریں اُسکی ادائیگی کا نظام بھی انفرادی حیثیت سے نہیں رکھا گیا بلکہ جماعتی حیثیت سے - یعنی ہر فرد کو اپنی زکوٰۃ خود خرچ کر دینے کا اختیار نہیں دیا گیا جیسا کہ بد قسمتی سے آج مسلمان کر رہے ہیں اور جو صریح غیر شرعی طریقہ ہے بلکہ مصارف زکوٰۃ متعین کر کے حکم دیا گیا کہ ہر شخص اپنی زکوٰۃ کی رقم امام و خلیفہ وقت کے سپرد کر دے - پس اسکے خرچ کی بھی اصلی صورت جماعتی ہے نہ کہ انفرادی - یہ امام کا کام ہے کہ اسکا مصرف تجویز کرے اور مصارف منصومہ میں سے جو مصرف زیادہ ضروری ہو اسی کو ترجیح دے - ہندوستان میں اگر امام کا وجود نہ تھا تو جس طرح جمعہ و عیدین وغیرہ کا انتظام عذر کی بنا پر کیا گیا زکوٰۃ کا بھی کرنا تھا -

اور پھر یہ حقیقت کس قدر واضح ہو جاتی ہے جب ان تمام مشہور احادیث پر غور کیا جائے جن میں مسلمانوں کی متحدہ قومیت کی تصویر کھینچی گئی ہے ”مثل المؤمنین فی تواہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد - اذا اشتکی منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمی“ (صحیحین) اور ”المسلم للمسلم کالبنیان - یشد بعضہ بعضا“ (بخاری) یعنی مسلمانوں کی قومیت ایسی ہے جیسے ایک جسم اور اسکے مختلف اعضا - ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے اور اسکی بے چینی اور تکلیف میں اسی طرح حصہ لیتا ہے جیسے خود اسکے اندر درد اُٹھ رہا ہو - اور انکی مثال دیوار کی سی ہے - ہر اینٹ دوسری اینٹ سے سہارا پاتی اور سہارا دیتی ہے - پھر تشبیک اصابع کر کے اسکی تصویر بتلا دی - یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں راکھ کر دکھلا دیا کہ اس طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا اور متصل ہے - سو ان تمام تصریحات میں بھی اسی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اسلام کی قومیت متفرق

اینٹوں کا نام نہیں ہے - دیوار کا نام ہے - الگ الگ اینٹ کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے - تو اجتماعی وجود ہے - یعنی دیوار کا ایک جزء ہے اور انہی اجزاء کے ملنے سے دیوار متشکل ہوتی ہے -

اور یاد رہے کہ یہ جو نماز میں تسبیۃ صغرف پر سخت زور دیا گیا - یعنی صف بندی پر اور سب کے سرور، سیڑوں، پانچوں کے ایک سیدھے میں ہونے پر - ”لنسون صغوفکم أو لیخالفن اللہ بین وجوہکم“ (بخاری) اور روایت انس کہ ”سوا صغوفکم فان تسبیۃ الصغرف من اقامة الصلوۃ“ (بخاری) و فی لفظ ”من تمام الصلوۃ“ تو اسمیں بھی یہی بھید ہے اور تشریح کا یہ موقعہ نہیں - قرآن و سنت کی تصریحات و حکمیات اس بارے میں اسقدر کثرت سے اور محتاج تفسیر و کشف ہیں کہ ایک ضخیم مجلد مطالب - تفسیر البیان میں مفصل لکھ چکا ہوں

فصل

(جمع و تفرقہ قوی و مناصب)

اس قانون الہی کے مطابق مسلمانوں کی قومی زندگی و عروج کا اصلی دروہی تھا جب انکی قومی و انفرادی، مادی و معنوی، اعتقادی و عملی زندگی پر اجتماع و ائتلاف کی رحمت طاری تھی اور انکے تنزل و ادبار کی اصلی بنیاد اسی دن پڑی جب اجتماع و ائتلاف کی جگہ اشتات و انتشار کی نحروست چھانی شروع ہو گئی - ابتدا میں ہر مادہ مجتمع تھا، ہر طاقت سمٹی ہوئی تھی، ہر چیز بندھی ہوئی تھی، لیکن بہ تدریج تفرقہ و انتشار کی ایسی ہوا چلی کہ ہر بندھن کھلا، ہر جماؤ پھیلا، ہر ملی جلی اور اکٹھی طاقت الگ الگ ہو کر منتشر اور بتر ہو گئی - قرآن حکیم کے بتلائے ہوئے قانون تنزل اقوام کے مطابق یہ حالت ہر چیز اور ہر گوشہ وجود و عمل پر طاری ہوئی اور ایک ہزار برس پر تین صدیاں گزریں۔ ہیں کہ برابر طاری ہو رہی اور بڑھتی جاتی ہے - لوگ اسباب تنزل امت پر بحث کرتے اور پھر طرح طرح کی علتیں ٹہراتے اور طرح طرح کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت اور عقلیات صادقہ کے نزدیک تنزل کے تمام فسادات و نتائج صرف اسی ایک چیز کا نتیجہ ہیں - اس ایک حقیقت کو کتنے ہی مختلف ناموں سے پکار لو، مگر اصلی علت اسے سوا کوئی نہیں -

موتوں کے انتشار کا دور ساری چیزوں پر طاری ہوا۔ لیکن یہاں صرف ایک ہی پہلو واضح کرنا مقصود ہے - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسلامی طاقت کی اصلی شخصیت تھی - آپ جب دنیا سے تشریف لیگے تو صرف ایک داعی شریعت یا حامل وحی ہی کی جگہ خالی نہیں ہوئی، بلکہ اُن ساری قوتوں، سارے منصبوں، ساری حیثیتوں، اور ہر طرح کے نظری و عملی اختیارات زقروں کی، جو آپ کی شخصیت مقدسہ میں اکٹھی تھیں، اور جنکا آپ کے ذہن وجود مقدس میں جمع ہونا اسلام کی شرعی و دینی خصوصیات میں سے تھا - اسلام کا داعی مسیحیت کے مقدس پہاڑی راعظ کی طرح صرف ایک اخلاقی معلم ہی نہ تھا، اور نہ دنیا کے فاتح حکمرانوں کی طرح محض ایک جہانگیر اور عالم ستاں شہنشاہ - اسلام نے دین کو دنیا سے اور شریعت کو حکومت و جہانبانی سے الگ نہیں رکھا۔ نہ تو یہ سکھلانے آیا تھا کہ دین و دنیا دو نہیں ایک ہی چیز ہیں، اور شریعت سے حکومت و سلطنت الگ نہیں ہے، بلکہ سچی حکومت اور خدا کی مرضی کے مطابق سلطنت رہی ہے جسکو شریعت نے خرد پیدا کیا ہے، پس اسلام کے داعی کا وجود ایک ہی وقت میں اُن تمام حیثیتوں اور منصبوں کا جامع تھا، جو ہمیشہ دنیا کی صدہا مختلف شخصیتوں کے اندر منقسم رہی ہیں - وہ اللہ کا پیغمبر تھا، شریعت کا مقنن تھا، امت کا بانی تھا، ملکوں کا حاکم اور سلطنت کا مالک تھا - وہ اگر پتوں اور چہال سے پتلی ہوئی مسجد کے ممبر پر وحی الہی کا ترجمان اور انسانی سعادت و ہدایت کا راعظ تھا، تو اُسی کے صحن میں یمن کا خراج تقسیم کرنے والا اور فوج و نکر میدان جنگ میں بھیجنے کیلئے سپہ سالار لشکر بھی تھا - وہ ایک ہی وقت اور ایک ہی زندگی میں گہروں کا نظام معاشرت درست کرتا اور نکاح و طلاق کے قوانین نافذ کرتا اور ساتھ ہی بدر کے کنارے دشمنوں کا حملہ بھی روکتا، اور مکہ کی گھاٹیوں میں سے ایک فاتح حکمران کی طرح نمایاں بھی ہوتا تھا - غرض کہ اُسکی ایک شخصیت کے اندر مختلف حیثیتیں اور منصب جمع تھے، اور اسلام کا نظام دینی یہی تھا کہ یہ ساری قوتیں ایک ہی فرد میں جمع رہیں - جب آپ دنیا سے تشریف لیگے تو خلفاء راشدین کی خلافت خاصہ اسی اجتماع قروں و مناصب پر قائم ہوئی، اور اسی لیے اُسکو ”منہاج نبوة“ سے تعبیر کیا گیا - یعنی یہ نیابت تہیک تہیک ہر لحاظ اور ہر پہلو سے شخص جامع نبوة کی سچی قائم مقامی اپنے اندر رکھتی تھی -

منصب نبوت مختلف اجزاء نظر و عمل سے مرکب ہے - ازان جملہ ایک جزء رحی و تنزیل کا مورد ہونا اور شریعت میں تشریع و تاسیس قوانین کا اختیار رکھنا ہے - یعنی قانون وضع کرنا اور اس کے وضع و قیام کی معصومانہ و غیر مسئلوانہ قوت - اس جزء کے اعتبار سے نبوت آپ کے وجود پر ختم ہو چکی تھی اور قیامت تک کیلئے شریعت و قانون کے وضع و قیام کا معاملہ کامل ہو چکا تھا - جب نعمت کامل ہو گئی تو پھر کامل چیز ہی کو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے - اسکی جگہ کسی دوسری چیز کا آنا نقص کا ظہور ہوگا نہ کہ تکمیل کا : الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (۵ : ۴)

لیکن منصب نبوت اس اصلی جزء کے ساتھ بہت سے تبعی اجزاء پر بھی مشتمل تھا ' اور ضرور تھا کہ انکا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے - اس چیز کو مختلف احادیث میں مختلف تعبیرات سے مرسوم کیا ہے - حضرة عمر کیلئے " محدث " (بالغتم) کا مقام بتلایا گیا - علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا - مبشرات صادقہ کو نبوت کا چالیسواں جزء قرار دیا - " لم یبق الا المبشرات " حدیث تجدید بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے - پس خلفاء راشدین کو جو نیابت پہنچی ' اُسہیں رحی و تشریع کی قائم مقامی تو نہیں ہوسکتی تھی ' لیکن اور تمام اجزاء و خصائص نبوت کی نیابت داخل تھی - داعی اسلام کا وجود نبوت کے ساتھ خلافت ارضی ' حکومت و سلطنت ' نظام و قوام سیاست ' قیادۃ فوج و حرب ' فتح و عمران ممالک ' ریاست مجالس شوری ' وغیرہ ' جہاں بانی و حکمرانی کے تمام منصب تنہا اپنی شخصیت کے اندر رکھتا تھا ' اسلیئے ٹھیک ٹھیک اسی طرح خلافت خاصہ میں بھی خلفاء راشدین کا تنہا وجود ان ساری نظری و عملی قوتوں اور تمام منصبوں کا جامع ہوا - وہ ایک ہی وجود کے اندر صاحب امامت و خلافت بھی تھے ' صاحب اجتہاد و قضاء بھی تھے ' اور صاحب سیاست و نظم احکام و بلاں بھی - اصلاً " امامت کبریٰ " کا مقام اجتہاد دینی اور سیاست ملکی ' دونوں سے مرکب ہے - اسلیئے انکی امامت میں یہ دونوں قسمیں اپنی تمام شاخوں کے ساتھ اکٹھی تھیں - حضرة عمر مسجد کے دار الشوری میں مسائل شرعیہ کا بہ حیثیت ایک مجتہد کے فیصلہ کرتے تھے ' عدالت میں مقدمات سنتے تھے ' اور دیوان فوجی میں فوجوں کو تندخواہ بھی پانٹتے تھے - اگر وہ نماز جنازہ کی معین تکبیرات پر صحابہ کا اجماع کراتے

تھے، تو راتوں کو شہر میں گشت لگا کر احتساب کا فرض بھی ادا کرتے تھے میدان جنگ میں احکام بھی بھیجتے اور رزم کے سفیر کو بہ حیثیت شہنشاہ اسلام اپنے سامنے بھی بلاتے !

اسی طرح نبوت کا مقام، تعلیم و تربیت امت کی مختلف قوتوں سے مرکب تھا۔ قرآن حکیم نے انکو تین اصولی قسموں میں بانٹ دیا ہے :

یتلوا علیہم آیاتہ، و یزکیہم، و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ (۳ : ۶۲) تلاوت آیات - تزکیۃ نفوس - تعلیم کتاب و حکمت - خلفاء راشدین ان تینوں منصبوں میں رجوع نبوت کے نائب تھے۔ وہ منصب اجتہاد و قضاء شرع کے ساتھ قوت ارشاد و تزکیۃ و تربیت بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک صاحب رحیمی کی طرح خدا کے کلام کی منادی کرتے، ایک نبی کی طرح دلوں اور رزحوں کو پاک و بخشتے، اور ایک رسول کی طرح تعلیم کتاب اور حکمت سنۃ سے امت کی تربیت و پرورش کرنے والے تھے۔ وہ ایک ہی رجوع میں ابوحنیفہ و شافعی بھی تھے (رح) اور جنید و شبلی بھی (رح) - نخعی و حماد بھی تھے، اور ابن معین و ابن راہویہ بھی (رح) جسموں کا نظام بھی انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ دلوں کی حکمرانی بھی انہی کے قبضہ میں تھی۔ یہی حقیقی اور کامل معنی منصب نبوت کی نیابت کے ہیں، اور اسی لیے انکا رجوع اور انکے اعمال بھی اعمال نبوت کا ایک آخری جز تھے کہ ”علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین“ اور اسی لیے ”رعضوا علیہا بالنواجذ“ کے حکم میں نہ صرف سنۃ عہد نبوت، بلکہ خلافت راشدہ و خاصہ کی سنۃ بھی داخل ہوئی، اور شرح اس سرالہی کی بہت طولانی ہے۔ یہاں محض اشارات مطلوب۔

لیکن جیسا کہ پہلے سے خبر دیدی گئی تھی، اجتماع و ائتلاف کی یہ حالت حضرت علی علیہ السلام پر ختم ہوگئی۔ اسکے بعد سے اشتات و انتشار کا دور شروع ہوا۔ از انجملہ مرکزی قوتوں اور منصبوں کا انتشار و اشتات تھا، جس نے فی الحقیقت امت کا تمام نظام شرعی و اصلی درہم و برہم کر دیا۔ خلافت خاصہ کے بعد یہ ساری یکجا قوتیں الگ الگ ہوگئیں۔ ایک رجوع کی جگہ مختلف رجوعوں میں انکا ظہور اور نشو و نما ہوا۔ حکومت و فرمان روائی کا تکرر الگ ہوکر مجرد پادشاہی کی شکل میں آگیا۔ اسی کی طرف اشارہ تھا ”الخلاۃ بعدی ثلاثون سنۃ ثم ملک“۔ سوراقعی اسکے

بعد صرف پادشاہی ہی رہ گئی - اجتہاد اور قضاء شرعی کا جزء خلافت سے الگ ہوا تو مجتہدین و فقہاء کی ایک الگ جماعت پیدا ہو گئی - انہوں نے یہ کام سنبھالا - اسی طرح تعلیم و تربیت روحانی کے کاروبار سے نظام حکومت بالکل الگ ہو گیا - پہلے خلافت کی ایک ہی بیعت تمام مقاصد کی کفیل تھی - اب خلیفہ کا رجوع محض پادشاہی کیلئے اور فقہاء کا مجرد استنباط احکام و مسائل کیلئے رہ گیا ، تو تزکیۂ نفوس اور ارشادِ قلوب کیلئے ایک دوسری بیعت مستقل قائم ہوئی ، جو بیعتِ تربیۃ و ارشاد ہوئی ، اور اس طرح اصحابِ طریقت و تصوف کی بنیاد پڑی - پہلے صرف ایک وجود تھا - وہ پادشاہ ، مجتہد ، مرشد ، قاضی القضاۃ ، سپہ سالار جنگ ، میرِ عدل و احتساب ، سب کچھ تھا - اب یہ ساری قوتیں الگ الگ ہو گئیں - حکومت و فرمانروائی الگ ایک وجود میں آئی - اجتہاد و فقہ کیلئے دوسرا وجود مرکز بنا - قضاء کیلئے تیسرا - ارشاد و تزکیۂ قلوب کیلئے چوتھا - و ہلم جرا - غرضکہ عہدِ اجتہاد قوی و مناصب کے بعد دور انتشار قوی و مناصب شروع ہو کر رفتہ رفتہ کمالِ ظہور و بلوغ تک پہنچ گیا - حتیٰ کہ یہ تمام قوتیں اس طرح ایک دوسرے سے بیگانہ و مخالف ہو گئیں کہ یا تو ایک ہی وجود میں جمع تھیں ، یا اب مختلف وجودوں میں بت کر بھی متفق نہ رہ سکیں - صرف اختلافِ تعدد و تنوع ہی نہیں رہا ، بلکہ اختلافِ تضاد کی شکل پیدا ہو گئی - یہی سب سے بڑی مصیبت و ہلاکت تھی جو امت پر طاری ہوئی - مسلمانوں کے تنزل و ادبار کی اصلی علت یہ ہے - وہ افسانے نہیں ہیں جنہیں تم سر مست ہو - افسوس کہ سطحی و جزئی حالات کے استغراق نے اصلی اسباب و علل پر غور کرنے کی تمہیں کبھی مہلت نہ دی ، اور نہ بحث و نظر میں یورپ کی تقلید سے آزاد ہوسکے کہ خالص اسلامی فکر و نظر اسبابِ ترقی و تنزل پر تدبر کرتے !

غرضکہ خلافتِ راشدہ کے بعد جو سلسلۂ خلافت قائم ہوا ، وہ خواہ قرشی رہا ہو یا غیر قرشی ، مجردِ ملوکی و پادشاہی کا سلسلہ تھا ، اور بجز چند مستثنیٰ اوقات کے (جیسا کہ عہدِ حضرة عمر بن عبد العزیز) یہ نیابتِ نبوت کے اور تمام اجزاء سے یکقلم خالی رہا - منصبِ بت چکے تھے - قوتیں منتشر ہو چکی تھیں - البتہ جو انقلابِ سلطان عبد الحمید خان کے زمانے میں ہوا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلاطین عثمانیہ کی خلافت طریقِ استبداد ہی و شخصی سے طریقِ شریعت میں تبدیل ہو گئی ، سو بلا شبہ

خلافت راشدہ کی طرف عود و رجعت کا یہ ایک مبارک قدم تھا جس کے لیے شوریٰ اور پارلیمنٹ کا ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ لیکن ان جزئی مستثنیات کے علاوہ عام حالات و خصائص ہو دور اور ہر سلسلے کے رہی رہے جو ایک جامع لفظ ”ملک عرض“ میں بتلا دیے گئے تھے اور اس میں کبھی کوئی نمایاں اور پائدار تبدیلی نہ ہوئی۔

فصل

(اطاعت خلیفہ و التزام جماعت)

اس اجمالی تمہید کے بعد سب سے زیادہ اہم مسئلہ سامنے آتا ہے۔ یعنی اسلام کا وہ نظام شرعی جو ہر مسلمان کو خلیفہ رقت کی معرفت اور اطاعت پر اسی طرح مجبور کرتا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر۔ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم نہ دے۔ اسلام کا قانون اس بارے میں اپنی تمام شاخوں اور تعلیموں کی طرح فی الحقیقت کائنات ہستی کے قدرتی نظام کا ایک جزء اور قوام ہستی کی زنجیر فطرۃ کی ایک قدرتی کڑی ہے۔ کائنات کے ہر حصہ اور ہر گوشہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت رسنۃ ایک خاص نظام پر کار فرما ہے جسکو ”قانون مرکز“ یا ”قانون دائر“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یعنی قدرت نے خلقت و نظام خلقت کے بقا و قیام کیلئے ہر جگہ اور ہر شاخ و جود میں یہ صورت اختیار کر رکھی ہے کہ کوئی ایک جود تو بمنزلہ مرکز کے ہوتا ہے اور بقیہ اجسام ایک دائرہ کی شکل میں اس کے چاروں طرف وجود پاتے ہیں اور پورے دائرہ کی زندگی اور بقاء صرف اُس مرکزی جود کی زندگی اور بقا پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر ایک چشم زدن کیلئے بھی دائرہ کے اجسام اپنے مرکز سے الگ ہو جائیں، یا مرکز کی اطاعت و انقیاد سے باہر ہو جائیں، تو معاً نظام ہستی درہم برہم ہو جائے اور دائرہ کی اکیلی ہستیاں مرکز سے الگ رہ کر کبھی قائم و باقی نہ رہ سکیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسکو بعض اصحاب اشارات نے یوں تعبیر کیا کہ ”الحقیقۃ کا لکڑہ“ اور صاحب فتوحات نے کہا کہ ”دائرہ قاب قرسین“ ہے۔

یہ قانون مرکزیہ و دائرہ نظام ہستی کے ہر جز اور ہر حصہ میں صاف صاف دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ نظام شمسی جو ہمارے ارد گرد ہے، ستاروں کی یہ گنجائش آبادی، کروں کا یہ صحرائے بے کنار، زندگی اور حرکت کا یہ محیر العقول طلسم، کیا ہے؟ کس نظام پر یہ پورا کارخانہ چل رہا ہے؟ اسی قانون مرکزیہ پر۔ متحرک سیاروں کے حلقے اور دائرے ہیں، ہر دائرہ کا نقطہ حیات و بقا سورج کا مرکزی نقطہ ہے۔ تمام ستارے اپنے اپنے کعبہ مرکز کا طواف کر رہے ہیں اور ہر دائرہ کی ساری زندگی اور بقا صرف مرکز شمسی کی اطاعت و انقیاد پر موقوف ہے: ذلک تقدیر العزيز العليم - خود ہماری زمین بھی ایک ایسے ہی دائرہ کی ایک کڑی ہے اور شب و روز اپنے مرکز کے طواف و انقیاد میں مشغول ہے۔ ہر ستارے کے طواف و دوران کیلئے حکمت الہی نے ایک خاص راہ اور ایک خاص زمانہ قرار دیدیا ہے۔ وہ آس سے باہر نہیں جاسکتا۔ سب بحکم ولہ اسلم من فی السموات والارض (۲: ۸۳) اور ان اللہ یسجد لہ من فی السموات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم (۲۲: ۱۹) خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی اپنی جگہوں میں کام کر رہے ہیں: لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الیل سابق النهار، وکل فی فلک یسبحون (۳۶: ۴۱)

قانون مرکزیہ کا یہ پہلا اور بلند ترین نظارہ تھا۔ اب اس کے بعد جستجو نیچے اترتے آئینگے، اور حرکت و حیات کی بلندیوں سے لیکر زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے گوشوں تک نظر آئیگے، ہر جگہ زندگی اور بقا اسی قانون سے وابستہ نظر آئیگی۔ عالم نباتات میں درخت کو دیکھو۔ اسکی ایک مجتمعہ وحدہ کثنی وسیع کثرت سے مرکب ہے؟ دالیان ہیں، شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں۔ لیکن سب کی زندگی ایک ہی مرکز یعنی جڑ سے وابستہ ہے۔ جڑ سے جہاں کڑی شاخ الگ ہوئی، موت و فنا آسپر طاری ہوگئی۔ آفاق کو چھوڑ کر عالم انفس کی طرف آؤ، اور خود اپنے وجود کو دیکھو جس کے دیکھنے کیلئے نظر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تمہارا وجود کتنے مختلف ظاہری و باطنی اعضاء سے مرکب ہے؟ جسموں اور وجودوں کی ایک پوری بستی ہے

جو تم میں آباد ہے - ہر جسم کا فعل ہے اور ایک خاصہ - لیکن دیکھو !
یہ ساری آبادی کس طرح ایک ہی مرکز کے آگے سر بسجود ہے ؟ سب کی
حیات کا مرکز صرف قلب ہے - اس سے الگ رہکر ایک عضو بھی زندہ نہیں
رہسکتا ” اذا املحت ، ملحت کلھا “ و اذا فسدت ، فسدت کلھا “

اسلام فی الحقیقت سنۃ اللہ اور فطرت اللہ ہی کا دوسرا نام ہے - اگر
نوع انسانی کی سعادت و ارتقاء کیلئے قانون اسلام اسی فاطر السماوات
و الارض کا بنایا ہوا ہے جس نے تمام کائنات کیلئے قانون حیات بنایا ، تو ضرور ہے
کہ دونوں میں اختلاف نہ ہو ، بلکہ پہلا قانون پچھلے قانون عام کا ایک ایسا قدرتی جز
نظر آئے ، جیسے زنجیر کی ایک کڑی - پس اسلام کا نظام شرعی بھی ٹھیک
ٹھیک اسی قانون مرکزیہ پر قائم ہوا - قرآن نے یہ حقیقت جا بجا واضح
کی ہے کہ جس طرح اجسام و اشیاء کی زندگی اپنے اپنے مرکزوں سے وابستہ
ہے ، اسی طرح نوع انسانی اور اس کی جماعت و افراد کا جسمانی و معنوی
بقاء بھی قانون مرکزیہ پر موقوف ہے - جس طرح ستاروں کی زندگی اور
حرکت کا مرکز و محور سورج کا وجود ہے - اسی طرح نوع انسانی کا بھی مرکز
سعادت انبیاء کرام کا وجود ہے - پس ان کی اطاعت و انقیاد بقاء و حیات
کیلئے ناگزیر تھری : و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ (۴ : ۶۸)
دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا مگر اسلئے کہ اس کی اطاعت کی جائے ، اور
اسی لئے فرمایا : فلا ربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموا فیما شجر بینہم ، ثم لا
یجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً (۴ : ۶۹) اور لقد کان
لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ - پھر قوم و ملت کے بقاء کیلئے ہر طرح کے
دائرے اور ہر طرح کے مرکز قرار دیے - اعتقاد میں اصلی مرکز عقیدہ توحید کو
تہرایا جس کے گرد تمام عقائد کا دائرہ قائم ہے : ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و
یغفر ما دون ذلک لمن یشاء (۴ : ۵۲) عبادات میں نماز کو مرکز عمل تہرایا
جس کے ترک کر دینے کے بعد تمام دائرہ اعمال منہدم ہو جاتا ہے - ” فمن اقامہا
اقام الدین “ و من ترکھا فقد ہدم الدین “ اور اسی لئے یہ بات ہوئی کہ
” کان اصحاب رسول اللہ صلعم لا یرون شئاً من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلوۃ “
(ترمذی) یعنی صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کر دینے کو کفر
نہیں سمجھتے تھے مگر نماز کے ترک کو - اسی طرح تمام قوموں اور ملکوں کا
ارضی مرکز سعادت راضی حجاز کا کعبۃ اللہ قرار پایا : جعل اللہ الکعبۃ البیت

الحرام قیاماً للناس - ” قیاماً للناس “ پر غور کرو - اور چونکہ یہ مرکز تھا اس لیے تمام دائرہ کا رخ بھی اسی طرف ہوا - خواہ دنیا کی کسی جہت میں مسلمان ہوں ، لیکن انکا منہ اسی طرف ہونا چاہیے : و حیث ما کنتم فولوا وجہکم شطرہ (۲ : ۱۴۵)

پھر جس طرح شخصی اور اعتقادی و عملی زندگی کیلئے مراکز قرار پائے ، ضرور تھا کہ جماعتی اور ملی زندگی کیلئے بھی ایک مرکزی وجود قرار پاتا - لہذا یہ مرکز بھی قرار دیدیا گیا - تمام امت کو اس مرکز کے گرد بطور دائرہ کے تھرایا - اُسکی معیت ، اُسکی رفاقت ، اُسکی اطاعت ، اُسکی حرکت پر حرکت ، اُسکے سکون پر سکون ، اُسکی طلب پر لبیک ، اُسکی دعوت پر اتفاق جان و مال ، ہر مسلمان کیلئے فرض کر دیا گیا - ایسا فرض جسکے بغیر وہ جاہلیہ کی ظلمت سے نکل کر اسلامی زندگی کی روشنی میں نہیں آسکتا - اسلام کی اصطلاح میں اسی قومی مرکز کا نام ” خلیفہ “ اور امام ہے ، اور جب تک یہ مرکز اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا ہے - یعنی کتاب و سنت کے مطابق اُسکا حکم ہے ، ہر مسلمان پر اسکی اطاعت و اعانت اُسی طرح فرض ہے جس طرح خود اللہ اور اُسکے رسول کی :

یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم - فان تنازعتم فی شئ فردہ الی اللہ و الرسول ان کنتم تومنون باللہ و الیوم الآخر - ذلک خیر و احسن تارویلا - (۴ : ۶۳)

مسلمانو ! اطاعت کرو اللہ کی ، اُسکے رسول کی ، اور تم میں جو اولو الامر ہو ، اُسکی - پھر اگر کسی معاملہ میں تم مختلف ہو جاؤ تو چاہیے کہ اللہ اور اُسکے رسول کی طرف لوٹو اور اُسکے فیصلہ پر متفق ہو جاؤ -

اس آیت میں بالترتیب تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے - اللہ کی ، رسول کی ، مسلمانوں میں جو اولو الامر ہو ، اُسکی - اللہ کی اطاعت کتاب اللہ کی اطاعت ہے - رسول کی اطاعت سے مقصود سنت قولی و فعلی ہے - باقی رہی اطاعت اولو الامر ، تو نہایت قوی و روشن وجہ موجود ہیں کہ ” اولو الامر “ سے مقصود مسلمانوں کا خلیفہ و امام ہے جو کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے والا ، نظام امت قائم رکھنے والا ، اور تمام اجتہادی امور میں صاحب حکم و سلطان ہے :

ارشاد ”بحکم“ القرآن یفسر بعضہ بعضاً“ اولوالامر کی تفسیر خود قرآن ہی کے اندر تلاش کرنی چاہیے۔ اسی سورت میں آگے چلکر یہ لفظ دوبارہ آیا ہے :

وإذا جاءهم امر من الأمن
از خوف اذاعوا به ولوردہ
الی الرسول و الی اولی الامر
منہم، نعلمہ الذین یتنبطونہ
منہم - (۸۶ : ۴)
اور جب کوئی امن یا خوف کی خبر آن
تک پہنچتی ہے، تو بلا سونچے سمجھے
لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ
اللہ کے رسول کی طرف اور ان لوگوں کی
طرف رجوع کرتے جو ان میں ”اولوالامر“
ہیں، تو فوراً اصلیت کھل جاتی اور وہ اُس خبر کے سچے جھوٹے ہونے کا
پتہ لگا لیتے۔

اس آیت میں ایسے وقتوں کا ذکر کیا گیا ہے جب امن و خوف یعنی
صلح و جنگ اور فتح و شکست کی افواہیں ملک میں پھیلتی ہیں اور
بے اصل خبروں کی اشاعت سے لوگوں میں اضطراب و غلط فہمی پیدا
ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتیں منافقین اور بعض ضعیف القلب مسلمانوں کی
رجہ سے عہد نبوی میں بھی پیش آ جاتی تھیں۔ پس فرمایا کہ جب کوئی
افواہ سنو تو پہلے اللہ کے رسول اور اپنے ”اولوالامر“ تک پہنچاؤ۔ تاکہ وہ اس
کی صحت و عدم صحت کی تحقیق کر لیں اور خبر کی نوعیت اور راویوں
کی حالت پر غور کر کے صحیح نتائج کا استنباط کریں۔ ایسا نہ کرر کہ جہاں
کوئی افواہ سنی، فوراً اسپر یقین کر لیا اور لوگوں میں پھیلا نا شروع کر دیا۔
اب غور کرنا چاہیے کہ اس آیت میں ”اولوالامر“ سے مقصود کون
لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ ذکر امن و خوف کے حالات کا ہے۔ یعنی
صلح و جنگ اور فتح و شکست کا۔ ان حالات کا تعلق صرف حکام و امراء
ملک ہی سے ہو سکتا ہے۔ علما اور فقہاء سے نہیں ہو سکتا۔ معاملہ نظم و ملک و
قیام امن کا ہے۔ استنباط مسائل اور حلال و حرام کا نہیں ہے۔ پس لامحالہ
تسلیم کرنا پڑیگا کہ اولوالامر سے مقصود وہی لوگ ہیں جنکے سپرد ملک
کا انتظام اور جنگ و امن کا نظم و نسق ہوتا ہے، اور جو ان خبروں کی
تحقیق کر سکتے ہیں جنکا اثر ملک کے امن و خوف پر پڑ سکتا ہے۔ یعنی
ارباب حکومت و امارت۔

ثانیاً، کتاب و سنۃ اور صدر اول کے آثار عربیۃ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ لفظ ”امر“ جب ایسی ترکیب کے ساتھ بولا جائے جیسی کہ یہاں ہے،

تو اسکا اطلاق عموماً حکومت و سلطنت ہی کے معنوں پر ہوتا ہے۔ احادیث میں یہ استعمال اس کثرت سے موجود ہے کہ ایک صاحب نظر کیلئے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں۔ نیز لغت کی بنا پر بھی ظاہر ہے کہ ”امر“ کے معنی حکم کے ہیں اور ”ازلی الامر“ کے معنی امام بخاری نے ”ذری الامر“ کے کیے ہیں۔ یعنی ”حکم والا“ اور معلوم ہے کہ صاحب حکم بھی ہو سکتا ہے جو صاحب حکومت ہو۔

ثالثاً، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ خود یہ آیت جس واقعہ کی نسبت آتری، وہ امیر جماعت کی اطاعت ہی کا معاملہ تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے ”عن ابن عباس نزلت فی عبد اللہ بن حذافہ بن قیس ابن عدی ان بعثہ النبی صلعم فی سریة“ اور امام طبری نے تفسیر میں ایک روایت درج کی ہے کہ عمار بن یاسر اور خالد بن ولید کی باہمی نزاع کے بارے میں آتری۔ خالد امیر تھے اور عمار نے بلا انکے حکم کے ایک شخص کو مزدوری پر رکھ لیا تھا ”نزلت فی قصة جرت لعمار مع خالد بن خالد امیراً فاجار عمار رجلاً بغير امره فتخاصما“ دونوں روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ امیر کی اطاعت و عدم اطاعت کا تھا نہ کہ احکام و مسائل کے حکم رافقاء کا۔

رابعاً، اکثر اقوال مریدہ صحابہ و تابعین سے بھی یہی تفسیر ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ صدر اول میں صرف یہی تفسیر مشہور و معلوم تھی۔ بہت سی مشگافیوں جو پیدا کی گئی ہیں، سب بعد کے مفسرین کی طبع زاد ہیں۔ حافظ ابن حجر نے ابن عیینہ کا قول نقل کیا ہے ”سألت زید بن اسلم عنها ولم یکن بالمدينة احد یفسر القرآن بعد محمد بن کعب مثله۔ فقال اقرأ ما قبلها تعرف۔ فقرأت: ان الله یامر ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ فقال هذه فی الالة“ (فتح ۱۳: ۹۹) یعنی مدینہ میں محمد بن کعب کے بعد زید بن اسلم سے بڑھکر قرآن کا کوئی مفسر نہ تھا۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا۔ اس آیت سے ما قبل آیت پڑھو۔ میں نے پڑھا ”ان الله یامر ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل“ پس کہا کہ مقصود اس سے حکام ہیں۔ یعنی چونکہ پہلے سے ذکر حکومت و قضا کا ہو رہا ہے، پس اول الامر سے مقصود وہی ارباب اقتدار ہیں جو حکومت رکھتے ہوں۔ طبری نے بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ اور میمون بن مہران وغیرہ سے

نقل کیا ہے ” ہم الامراء “ اور علامہ ابن حزم نے اُن تمام صحابہ و تابعین کو شمار کیا جن سے یہ تفسیر منقول ہے تو ۱۳ - سے زیادہ ثابت ہوئے - باقی رہا بعض صحابہ و تابعین کا یہ کہنا کہ مقصود اہل علم و نظر ہیں - مثلاً جابر بن عبد اللہ کا قول کہ ” ہم اہل العلم و الخیر “ اور مجاہد و عطاء و ابو العالیہ کا قول کہ ” ہم العلماء “ تو ان اقوال میں اور صحابہ کی مشہور تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے - دراصل اسلام کا نظام حکومت و جماعت تو یہی تھا کہ حکومت و ولایت کا منصب تمام شرعی و علمی قوتوں سے مرکب ہو ، اور اس وقت تک قوتوں کے انتشار اور مناصب کے تفرقہ کی بنیادیں نہیں پڑتی تھیں - پس جو شخص والی ملک اور حاکم مسلمین ہوتا تھا ، وہ بدرجہ اولیٰ عالم و فقیہ بھی ہوتا تھا - پس جن صحابہ و تابعین نے ” اولو الامر “ کی تفسیر میں علم و خیر کا ذکر کیا ، انہوں نے واقعی بہت صحیح تفسیر کی - گویا ظاہر کر دیا کہ مسلمانوں کا اولو الامر ایسے ہی افراد کو ہونا چاہیے جو اہل علم و خیر ہوں - مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ اولو الامر سے مقصود علماء و فقہاء کا وہ مخصوص و متعارف گروہ ہے جو اسلام کے نظام جماعت کے انقراض کے بعد پیدا ہوا ، اور جس کا صدر اول کے مفسرین کو وہم و گمان بھی نہ ہوا ہوگا ؟

امام ابن جریر نے عکرمہ کا ایک قول نقل کیا ہے ” ابو بکر و عمر “ اس سے بھی اُنکا مقصود یہی ہے کہ اولو الامر مسلمانوں کا خلیفہ و امام ہے - جیسے ابو بکر و عمر - رضی اللہ عنہما -

اصل یہ ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے حجاز میں ایک طرح کی باقاعدہ طوائف الملوكی قائم تھی ، اور مکہ میں قریش کا قبیلہ بالکل خرد مختار اور غیر مسئل تھا - اسلام کا جب ظہور ہوا تو اُس نے ” جماعت “ اور ” امارت “ کے نظام پر زور دیا ، اور بڑے بڑے گردن کشوں کو بھی مجبور کر دیا کہ اطاعت امیر و التزام جماعت سے باہر نہوں - قریش کی نسلی فطرۃ اس اطاعت کیشی کے خلاف تھی ، اسلیے خصوصیت کے ساتھ اُنکو اس بات کا خوگر بنانا تھا - حافظ عسقلانی نے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے ” رجم الشانعی الاول و احتج بأن قریشا كانوا لا یعرفون الامارة و لا ینقادون الی امیر ، فامرنا بالطاعة لمن ولی الامر “ و لذلك قال صلعم ” من اطاع امیری فقد اطاعنی “ (فتح ۸ : ۱۹۱)

خامساً، تاریخ اسلام کے سب سے بڑے فقیہ یعنی امام بخاری کا بھی مذہب یہی ہے۔ کتاب الاحکام میں باب باندھا ہے ”اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم“ اور اس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت درج کی ہے ”من اطاع اميري فقد اطاعني“ الخ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے خود میری اطاعت کی۔ جس نے اُس سے انکار کیا اُس نے خود مجھ سے انکار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اُن کے نزدیک اُلی الامر کی اطاعت سے مقصود امیر و امام ہی کی اطاعت ہے۔ حافظ عسقلانی لکھتے ہیں ”في هذا إشارة من المصنف الى ترجيح القول الصائر الى أن الآية نزلت في طاعة الامراء“ خلافاً لمن قال نزلت في العلماء“ (فتح ۱۳ : ۹۹)

سادساً، سب سے زیادہ قدیم اور مکمل تفسیر جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، وہ امام ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، اور صحابہ و تابعین کی تفاسیر پر اُنکا احاطہ و نظر معلوم، انہوں نے بھی تمام اقوال نقل کر کے ترجیح اسی تفسیر کو دی ہے۔

سابعاً، اس نکتہ پر نظر رہنی چاہیے کہ تفسیر قرآن کے معاملہ میں جس قدر اختلافات کی کثرت اور مذاہب و طرق کا تعدد و تنوع نظر آتا ہے، وہ تمام تر متاخرین کی فلسفیانہ کارش پسندی کا نتیجہ ہے جبکہ معقولات کے شیوع اور یونانیۃ کے غلبہ و احاطہ سے علوم دینیہ میں اُس ”تعمق“ کی بنیادیں پوری طرح پڑ چکی تھیں جسکی نسبت کہا گیا تھا کہ ”هلك المتعمقون“۔ فکر و نظر میں عجمیۃ کے ظہور، عربیۃ خالصہ و صالحہ کے بعد، اور علوم سنۃ کے ترک و ہجر نے اس معاملہ کو اور زیادہ گہرا اور وسیع کر دیا۔ لیکن اراذل و سلف میں یہ تمام اختلافات یکقلم ناپید تھے۔ ہر آیت اور ہر لفظ کے ایک ہی صاف اور سادہ معنی تھے جو عربی لغت و محاورہ میں ہوسکتے ہیں اور لوگ اُس پر قانع تھے۔ ابداع معانی کثیرہ اور تفحص اشارات و مفہومات بعیدہ کی کارش ہی نہیں کی جاتی تھی۔ نہ فرضی و تخمینی شکوک و ایرادات گڑھکر نئے نئے معانی فرض کیے جاتے تھے۔ ”اولو الامر“ کا لفظ جب کبھی ایک ایسے عرب کے سامنے کہا جائیگا جسکی عربیۃ خالص و صحیح ہو، تو صرف ایک ہی معنی اُس کے ذہن میں آئینگے۔ یعنی صاحب حکومت۔ کسی دوسرے مفہوم کا اسے وہم بھی نہیں گزرے گا۔ صحابہ و تابعین اس پر قانع تھے۔ لیکن امام رازی کی دقیقہ سنجی اس سہل پسندی اور لغوی سادگی پر قانع نہیں ہوسکتی۔ اس لیے وہ امکانی مطالب کا وسیع

سے وسیع میدان ڈھونڈتے ہیں اور ہر ممکن مفہوم کو بحث و نظر کی ورزش کیلئے اختیار کر لینا چاہتے ہیں۔ پس متاخرین کے اختلافات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اسی تفسیر کو اختیار کرنا چاہیے جو حدیث و آثار سے ماخوذ ہو، اور لغۃ و عربیۃ اسکی تصدیق کرے۔ متاخرین کی کارشیں دراصل ایک طرح کا منطقی تفنن ہے جس سے دماغ کو ورزش ملتی اور ذہن میں حدت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تفسیر قرآن نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر صرف رہی ہو سکتی ہے جو خود حامل قرآن کے علوم سے ماخوذ ہو، اور ان لوگوں نے بتلائی ہو جنکے علم و عمل پر خود اللہ نے اپنی رضا و پسندیدگی کی شہادت دی ہے: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ! اگر سلف سے اعراض و انکار اس بنا پر ہے کہ اصول فقہ و علم کلام کی یونانی دقیقہ سنجیوں سے نا آشنا تھے، تو کم از کم قرآن کا علم تو انکے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ قرآن نازل تو ہوا ہو محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر، لیکن اسکے معانی و مطالب اُس وقت تک مسلمانوں کو معلوم نہیں جب تک ارسطوے یونانی انکی رہنمائی نہ کرے؟

امام رازی (رح) وغیرہ کو زیادہ حیرانی اس بنا پر ہوئی ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کا ذکر بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور عطف تسویہ پیدا کر رہا ہے، پس اولو الامر ایسا ہونا چاہیے جسکی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہو، سلاطین و امراء کو یہ منصب کیونکر حاصل ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بات بالکل صاف تھی۔ حیرانی کی کوئی وجہ نہیں۔ قرآن و سنت قانون ہے، لیکن قانون بالکل بیکار ہے اگر کوئی قوت نافذ نہ ہو۔ یعنی اس قانون پر عمل کرانے والی قوت، اور ظاہر ہے کہ جو قوت نافذ ہوگی، اسکی اطاعت عین قوت مقننہ کی اطاعت ہوگی۔ ایک دھقانی تک جانتا ہے کہ گورنر اور نائب السلطنت کی اطاعت عین پادشاہ کی اطاعت ہے۔ بلکہ ایک سپاہی کی اطاعت بھی عین قانون اور پادشاہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور اس سے مقابلہ کرنا عین قانون اور پادشاہ سے بغاوت کرنا۔ یہ ساری بحثیں اسلیے پیدا ہو گئیں کہ اسلام کے جماعتی نظام کی اہمیت پر نظر نہ ڈالی گئی۔ اگر یہ حقیقت پیش نظر ہوتی کہ شریعت کے نفاذ اور امت کے قوام و نظام کیلئے ایک مرکزی اقتدار ناگزیر ہے اور رہی، امام اور اسکے نائب امراء ہیں، تو اولی الامر کا مطلب بالکل صاف تھا۔ کسی کارش و بحث کی ضرورت ہی نہ تھی۔

” فان تنازعتم ” الخ سے یہ حقیقت بھی واضح ہوگئی کہ اسلامی خلیفہ کا وجود مسیحیت کے پوپ سے کس درجہ مختلف ہے جو اسلام کے نزدیک اربابا من دون اللہ میں داخل ہے۔ مسیحیت کا خلیفہ ’ ارضی خلیفہ نہیں ہے۔ آسمانی و دینی فرمانروا ہے جو مذہب کی آخری طاقت اپنے قبضہ میں رکھتا ہے۔ لیکن اسلامی خلافت کی اصلی بنا خلافت ارضی یعنی حکومت و سلطنت ہے۔ وہ صرف شریعت اور امت کی حفاظت کرنے والا اور احکام شریعت نافذ کرنے والا ہے۔ یعنی محض ایک قوت نافذہ ہے۔ نہ کہ مقننہ۔ اسکی ذات کو اصل شریعت اور اس کے احکام میں کوئی دخل نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فردہ الی اللہ و الرسول نہ فرمایا جاتا۔ یعنی اگر کوئی ایسی صورت پیش آجائے جس میں نزاع و اختلاف پیدا ہو، تو پھر اس کے آخری فیصلہ کی قوت خلیفہ کا حکم نہیں ہے بلکہ مرکز ازل و حقیقی کا۔ یعنی قرآن و سنت کا۔ اور خود خلیفہ بھی اسکی اطاعت پر اسی طرح مجبور ہے جس طرح جماعت امت کا ہر عام فرد۔

یہی وجہ ہے کہ ” اطیعوا اللہ ” کے بعد پھر اطیعوا الرسول ” میں فعل کا اعادہ کیا گیا مگر ” ازل و الامر ” میں نہیں کیا گیا۔ تاکہ واضح ہو جائے کہ اصل اطاعت جو مطلوب ہے وہ اللہ کی ہے اور رسول کی ہے۔ یعنی کتاب و سنت کی ” اور اولو الامر کی اطاعت صرف اسلیئے ہے تاکہ کتاب و سنت کی اطاعت کی جائے۔ بالاستقلال نہیں ہے۔ پھر ” فان تنازعتم ” کہہ کر آرزو زیادہ واضح کر دیا کہ اگر اولو الامر کتاب و سنت کے خلاف حکم دے تو پھر اُس حکم میں انکی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ہی کے حکم کی طرف لوٹنا چاہیے۔ قالہ الطیبری فی الشرح۔

بعض امراء بنو امیہ نے اپنے مظالم و بدعات کی اطاعت کرانے کیلئے جب اس آیت سے استدلال کیا اور کہا ” ایس اللہ امرکم ان تطیعونا فی قوله و ازل الامر منکم ” ؟ کیا خدا نے تم لوگوں کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے کہ و ازل الامر منکم ؟ تو بعض آئمہؑ تا بعین نے کیا خوب جواب دیا ” ایس قد نزعتم عنکم بقوله فان تنازعتم ” ؟ ہاں، مگر پھر اس منصب سے تم معزوم بھی تو کر دیے گئے جب فرمایا کہ فان تنازعتم فی شی فردہ الی اللہ و الرسول۔

غرضکہ اس ایتہ کریمہ میں قرآن نے اس قانون شریعت کا اعلان کیا ہے کہ خلیفہ و امام کی اطاعت مسلمانوں پر فرض ہے، اور اسی کا وجود نظام جماعت کا مرکزی اقتدار ہے۔

فصل

(شرح حدیث حارث اشعری)

احادیث صحیحہ سے اسکی مزید توضیح ہوتی ہے۔ اس بارہ میں اس کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، اور عہد صحابہ سے لیکر عہد تدوین کتب تک مختلف طبقات روات و حفاظ میں اسقدر آنکی شہرت رہ چکی ہے کہ اسلام کے عقیدہ توحید و رسالت کے بعد شاید ہی کوئی اور چیز اس درجہ تواتر و یقین تک پہنچی ہوگی۔

سب سے پہلے میں مسند امام احمد وغیرہ کی ایک روایت نقل کرونگا جس میں بالترتیب اسلام کا نظام عمل بیان کیا گیا ہے :

قال صلی اللہ علیہ وسلم : ” انا امرکم بخمس ، اللہ امرنی بہن : الجماعة ، والسمع ، والطاعة ، والهجرة ، والجهاد في سبيل اللہ - فانه من خرج من الجماعة قيد شبر ، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان يرجع ، ومن دعا بدعوي جاهلية فهو من جثي جهنم - قالوا يا رسول اللہ وان صام وصلي ؟ قال وان صام وزعم انه مسلم ” اخرجه احمد والحاكم من حدیث ” الحارث الاشعري علی شرط الصحیحین - قال ابن کثیر هذا حدیث حسن وله الشواهد -

یعنی فرمایا - میں تم کو پانچ باتوں کیلئے حکم دیتا ہوں جنکا حکم اللہ نے دیا ہے - جماعت ، سماع ، طاعت ، ہجرت ، اور اللہ کی راہ میں جہاد - یقین کر رہو کہ جو مسلمان جماعت سے ایک بالشت بھر بھی باہر ہوا تو اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال دیا ، اور جس نے اسلام کی جماعتی زندگی کی جگہ جاہلیہ کی بے قیدی کی طرف بلایا تو اسکا ٹھکانا جہنم ہے - لوگوں نے عرض کیا - کیا ایسا شخص جہنمی ہوگا اگرچہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو ؟ فرمایا ہاں - اگرچہ روزہ رکھتا ہو ، نماز پڑھتا ہو ، اور اپنے زعم میں اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہو -

اس حدیث میں پانچ باتیں بتلائی ہیں :

(۱) پہلی چیز ”جماعت“ ہے - یعنی تمام امت کو ایک خلیفہ و امام پر جمع ہو کر اور اپنے مرکز قومی سے جڑ کے رہنا چاہیے۔ الگ الگ نہیں رہنا چاہیے - آگے چل کر کثرت کے ساتھ وہ حدیثیں ملیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ جماعت سے الگ ہو کر رہنے کو یا ایسی منتشر زندگی کو جو ایک بندھی اور سمٹی ہوئی جماعت کی شکل نہ رکھتی ہو اور کسی امیر کے تابع نہ ہو اسلام نے غیر اسلامی اور ابلیسی راہ قرار دیا ہے - انفرادی زندگی کو وہ زندگی ہی نہیں مانتا - اسلامی زندگی ”جماعت“ ہے -

”جماعت“ سے مقصود افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں اتحاد، ائتلاف، امتزاج، اور نظم ہو -

”اتحاد“ سے مقصود یہ ہے کہ اپنے اعمال حیات میں منتشر نہوں - ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اور ان کے تمام اعمال مل جل کر انجام پائیں - کسی گوشہ عمل میں بھی پھرت اور بیگانگی نہو -

”ائتلاف“ کا مرتبہ ”اتحاد“ سے بلند تر ہے - ”اتحاد“ صرف باہم مل جانا ہے - ضرور نہیں کہ کسی تناسب کے ساتھ ترکیب ہوئی ہو - لیکن ”ائتلاف“ سے مقصود ایسا اتحاد ہے جو محض اتحاد ہی نہ ہو بلکہ ایک صحیح و مناسب ترکیب کے ساتھ اتحاد ہو - یعنی منتشر افراد اس طرح باہم ملے ہوں کہ جس فرد کو اسکی صلاحیت و قوت کے مطابق جو جگہ ملنی چاہیے، وہی جگہ آئے ملی ہو - اور ہر فرد کی انفرادی قوت کو جماعتی ترکیب میں اتنا ہی دخل دیا جائے، جتنی مقدار میں دخل پانے کی اسمیں استعداد ہو - ایسا نہو کہ زید کو سردار ہونا چاہیے اور اس سے چاکری کا کام لیا جائے، اور عمرو کی قابلیت کا عنصر صرف چھٹانک بھر جزر جماعت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے - اسکو سیر بھر قرار دیدیا جائے -

”امتزاج“ ترکیب کا تیسرا مرتبہ ہے - اسمیں کمیت سے زیادہ کیفیت کا اتحاد ہونا چاہیے - یعنی مختلف افراد کو باہم اس طرح ملایا جائے کہ جس فرد کا اجتماعی مزاج جس قسم کے مزاج کے ساتھ ملکر ایک متحدہ کیفیت حاصل کرسکتا ہے، ویسا ہی مزاج اس کے ساتھ ملایا جائے - یہ نہو کہ دو ایسے آدمیوں کو ملا دیا گیا جنکی طبیعت و خصلت اور استعداد و صلاحیت باہم دگر میل نہیں کھا سکتی اور اسلیئے خواہ کتنا ہی دواؤں کو

منذو، لیکن تیل ارز پانی کی طرح ہمیشہ الگ الگ ہی نظر آئیں،
 باہم ملکر ایک جان نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عناصر کو اسلیے
 پیدا کیا ہے کہ باہم دگر ملکر ایک نئے مرکب وجود میں متشکل ہوں،
 اسی طرح افراد انسانی کو بھی اسلیے پیدا کیا تاکہ انکے باہم ملنے سے
 جماعت پیدا ہو۔ ”جماعت“ ایک مرکب وجود ہے۔ افراد اسکے عناصر
 ہیں۔ فرد بجائے خود کوئی کامل وجود نہیں رکھتا۔ محض ایک مثنیٰ ہے،
 اور جب تک اپنے بقیہ تکرر سے عل نہ جائے کامل وجود نہیں پاسکتا۔
 لیکن یہ باہم ملنا ”امتزاج“ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تاکہ ہر تکرر اپنے
 معیار و مناسب تکرر کے ساتھ ملکر اس طرح جوڑ جائے کہ معلوم ہو، یہ نگینہ
 اسی انگشتی کے لیے تھا!

”نظام“ سے مقصد جماعت کی وہ ترتیبی و تقویمی حالت ہے جب
 اسکے تمام افراد اپنی اپنی جگہوں میں قائم، اپنے اپنے دائرہ میں محدود، اور
 اپنے اپنے فرائض و اعمال کے انجام دینے میں سرگرم ہوں۔

اجتماع کے یہ خواص و اوصاف نہ تو حاصل ہوسکتے ہیں، نہ قائم رہ
 سکتے ہیں، جب تک کوئی بالا تر فعال و مدبر طاقت وجود میں نہ آئے،
 اور وہ منتشر افراد کو ایک متحد، مؤتلف، موزج، اور منظم جماعت کی
 شکل میں قائم نہ کرے۔ پس ایک ”امام“ کا وجود ناگزیر ہوا، اور اسی لیے
 ضروری ہوا کہ سب سے پہلے تمام افراد ایک ایسے وجود کو اپنا امام و مطاع
 تسلیم کر لیں جو بکھرے ہوئے اجزاء کو اتحاد و التلاف اور امتزاج و نظم کے
 ساتھ جوڑ دینے اور آرتے ہوئے ذروں سے ایک حی و قائم جماعتی وجود پیدا
 کردینے کی قابلیت رکھتا ہو۔ اصل مرکز اس طاقت کا امام اعظم
 یعنی خلیفہ ہے۔ اور پھر ہر ملک، ہر آبادی، ہر گروہ میں اسکے ماتحت
 امام جماعت ہونے چاہئیں۔ مسلمانوں کے کسی چھوٹے سے چھوٹے
 گروہ کیلئے بھی شرعاً جائز نہیں کہ بلا قیام امام کے زندگی بسر کریں۔
 حتیٰ کہ اگر صرف تین مسلمان بھی ہوں، تو چاہیے کہ ایک ان میں
 سے امام تسلیم کر لیا جائے۔ ”اذا کان ثلاثة فی سفر، فلیؤمر مرراً احدهم“

پانچ وقت کی جماعت نماز میں جماعتی نظام کا پورا پورا نمونہ مسلمانوں کو
 دکھلا دیا گیا۔ کیونکہ نماز ہی وہ عمل عظیم ہے جو اسلام کے تمام عقائد و
 اعمال کا جامع ترین نمونہ ہے۔ کس طرح سیکڑوں ہزاروں منتشر افراد
 مختلف مقاموں، مختلف جہتوں، مختلف شکلوں، اور مختلف

ایساں میں آتے ہیں ، لیکن یکایک صدائے تکبیر سب کے انتشار کو ایک کامل اتحادی جسم میں تبدیل کر دیتی ہے ۔ یہاں تک کہ ہزاروں اجزاء کا یہ منتشر مراد بالکل ایک جسم واحد کی صورت اختیار کر لیتا ہے ۔ سب کے رجوں ایک ہی صف میں جڑے ہوئے ، سب کے کاندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ، سب کے قدم ایک ہی سیدھے میں ، سب کے چہرے ایک ہی کی جانب ۔ قیام کی حالت ہے تو سب ایک جسم واحد کی طرح کھڑے ہیں ، جھکاؤ ہے تو تمام صفیں بہ یک وقت جھکی ہوئی ہیں ۔ ظاہر کے ساتھ باطن بھی یکسر متحد و ممزوج ۔ سب کے دل ایک ہی کی یاد میں محو ، سب کی زبانیں ایک ہی کے ذکر میں مترنم ۔ پھر دیکھو ، سب کے آگے صرف ایک ہی رجوں امام کا نظر آتا ہے جس کے اختیار میں جماعت کے تمام اعمال و افعال کی باگ ہوتی ہے ۔ جب چاہے سب کو جھکا دے ۔ جب چاہے سب کو اٹھا دے ۔

اسلام کی زبان میں ”جماعت“ سے مقصود ایسا اجتماع ہے ۔ انبۂ اور بہتر کا نام جماعت نہیں ہے ۔

جماعت کے جن اوصاف و خواص کا ارپڑ ذکر کیا گیا ، وہ تمام تر قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں ۔ لیکن شراہد کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ۔

(۲) دوسری چیز ”السمع“ ہے ۔ یعنی امام جو احکام دے ، اُسکو سننا ، اور اس سے تعلیم و ارشاد حاصل کرنا ۔ ”سمع“ کے لفظ میں قبولیت احکام و طلب تعلیم ، دونوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور امام کی معلمانہ حیثیت کو نمایاں کیا ہے ۔

(۳) تیسری چیز ”طاعت“ ہے ۔ یعنی امام کی کامل درجہ اطاعت و فرمان برداری ، اور اپنی تمام عملی قوتوں کو اُس کے سپرد کر دینا ، اور اس کے ہر حکم کی بلا چون و چرا تعمیل کرنا ۔ البتہ اطاعت معروف میں ہے ۔ نہ کہ معصیت میں کہ ”انما الطاعة فی المعروف“

(۴) چوتھی بات ”ہجرۃ“ ہے ۔ ہجرۃ ہجر سے ہے جس کے معنی ترک کر دینے اور چھوڑ دینے کے ہیں ”الہجرۃ والہجران مفارقة الانسان غیرۃ“ اما بالبدن او باللسان او بالقلب ۔ و المہاجرۃ مصارمۃ الغیر و متارکۃ“ (۵۵۸) اسلام کی اصطلاح میں جب کبھی کوئی فرد یا جماعت سعادت و صداقت کے کسی مقصد اعلیٰ کیلئے اپنی دنیوی محبوبات و مالوفات ترک کر دے ۔ مثلاً دولت کو ، آرام و راحت کو ، عزیز و اقرباء کے قرب کو ، وطن و مکان کو ، تو اسکا نام

ہجرت الی اللہ اور ذہاب الی اللہ ہے - خدا کے ہر رسول اور انکے پیروں کو
 قیام حق کی راہ میں یہ منزل ملی کرنی پڑی : انی مہاجر الی ربی - اور
انی ذاہب الی ربی - چونکہ وطن و مکان کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جسے
 ترک کرنے میں اہل و عیال، منل و متاع، دوست و احباب، ہر طرح کے
 علاقوں کو ترک کر دینا پڑتا ہے، اور اسکی محبت و الفت کی زنجیر اور
 ساری زنجیروں سے بہاری ہے، اسلیے ترک وطن کی ہجرت اعلیٰ اور جامع
 قسم کی ہجرت ہوئی، اور زیادہ تر مہاجرۃ کا اطلاق تارکین وطن ہی پر کیا گیا -
 ”ولکل امری ما نوبی - فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فہجرتہ الی اللہ
 ورسولہ، و من کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اوامرأۃ یتزر جہا، فہجرتہ الی
 ما ہاجر الیہ“ (بخاری عن عمر رض) یعنی ہر شخص کیلئے وہ ہے جسکی
 اُس نے نیت کی - پس جس نے اللہ اور اسکے رسول کیلئے ہجرت کی، تو
 اسکی ہجرت اللہ اور اسکے رسول کیلئے ہوئی، اور جس نے اسلیے گھر
 چھوڑا کہ دنیا کماے یا نکاح کرے، تو اسکی ہجرت اسی کام کیلئے ہوئی
 جسکے لیے اس نے گھر چھوڑا - پھر ہجرت کے بھی اقسام ہیں اور مراتب -
 بعضہا فوق بعض - کتاب و سنت اسکی تفصیل سے لبریز ہیں - یہ مرقعہ تفصیل
 کا نہیں -

پانچویں چیز ”جہاد فی سبیل اللہ“ ہے - ”جہاد“ جہد سے ہے جسکے معنی
 ”استفراغ الوسع فی مدافعة العدو ظاہراً و باطناً“ ہیں (مفردات واغب)
 یعنی دشمن اور دشمن کی تمام قوتوں کے دور کرنے اور اپنے کو قائم و باقی
 رکھنے کیلئے انتہا درجہ کی کوشش کرنا - یہ کوشش زبان سے بھی ہوتی ہے -
 مال سے بھی ہوتی ہے - جان سے بھی ہوتی ہے - جس قسم کی کوشش کی
 ضرورت ہو - ہر قسم جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے - ”و جاهدوا
 المشرکین باموالکم و انفسکم و السنتکم“ (رواہ ابوداؤد، و احمد، و نسائی،
 و ابن حبان، عن انس)

یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہی پانچ چیزیں دنیا میں قوموں اور ملکوں
 کے بقاؤ قیام کی اصلی بنیاد ہیں - دنیا میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی
 جسکی قومی ہستی ان پانچ عا - روں سے مرکب نہ ہو - سعی و عمل کا کوئی
 گوشہ ہو، کامیابی بغیر ان اصول خمسہ کے نہیں مل سکتی - تم مٹھی بھر
 کپھرن کے طالب ہو یا قطب شمالی کی تحقیق کے، مگر کوئی چیز بھی بغیر

جماعت، اطاعت، ہجرت، اور جہاد کے حامل نہ ہو سکیگی۔ دنیا نے آج تک جو کچھ پایا ہے، غور کرو گے تو وہ سب انہی پانچ سچائیوں کے ثمرات و نتائج ہیں۔

دنیا کے تمام نزاعات و اختلافات کی ایک سب سے بڑی علت حقیقت کی وحدت اور اسماء و مصطلحات کی کثرت ہے۔ طلب صداقت کے اکثر چھوٹے حکایت شدہ و عمل سے زیادہ نہیں۔ یعنی سچائی ہر جگہ اور ہر گوشہٴ عمل میں حقیقت و مسمیٰ کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لیکن بھیس مختلف ہو گئے ہیں اور نام متعدد۔ مصیبت یہ ہے کہ دنیا معانی کی جگہ لفظوں کی پرستش کرتی ہے، اور گوسب طلبگار و پرستار ایک ہی حقیقت کے ہیں، لیکن محض ناموں کے اختلاف کی وجہ سے باہم دیگر لڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے شہد - دوسرا کہتا ہے عسل - مگر کوئی نہیں جو دونوں کو سمجھا دے کہ مقصود دونوں کا ایک ہی ہے۔ اختلاف مسمیٰ میں نہیں ہے۔ صرف اسم میں ہے۔ ایک شخص شب و روز ایک حقیقت کو مانتا اور جانتا ہے، لیکن اپنی اصطلاح و رسم میں کسی خاص لقب سے پکارتا ہے۔ وہی حقیقت جب ایک دوسرے نام سے اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو فوراً انکار کر دیتا ہے اور اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اس سے ہر طرح نفرت کرے۔ مذاہب کے اختلافات سے لیکر معاشرت و رسوم کے چھوٹے چھوٹے اختلافات تک، ہر جگہ یہی علت کام کر رہی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو سکے کہ ظاہر و اسماء کے تمام پردے اٹھا دیے جائیں اور حقیقت بے نقاب ہو کر سب کے سامنے آجائے، تو یکایک دنیا کے تمام نزاعات ختم ہو جائیں، اور تمام لڑنے والے دیکھ لیں کہ سب کا مطلوب ایک ہی ہے اگرچہ بھیس مختلف ہیں، اور سب کا مقصود ایک ہی ہے اگرچہ نام بہت سے ہیں:

عباداتنا شتی و حسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال یشیر!

علوم و حقائق کے مشاہد و مناظر میں یہ مشہد سب سے اعلیٰ و ارفع مقام رکھتا ہے۔ اسی کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”علم الجمع بین المختلفات“ سے تعبیر کرتے ہیں (۱) اور عامۃ اصحاب اشارات

(۱) تفہیمات میں لکھتے ہیں ”لما تمت بی دورة الحکمة البسني

اللہ خلعت المجددیة، فعلمت علم الجمع بین المختلفات“

رسلوک نے ”مشہد وحدۃ“ کی اصطلاح اختیار کی ہے جو سانک طریق کیلیے کشف حجب اور سیر حقائق کا سب سے بلند تر مقام ہے۔ مقصود اس سے وہ قوت نظر و فکر ہے جو ظواہر سے گزر کر حقیقت تک پہنچ جائے اور اسماء و تعبیرات کے اختلافات دور کر کے مقاصد و معانی کا اتحاد معلوم کر لے۔ بعدیکہ سارے نزاعات و اختلافات دور ہو جائیں اور سخت سے سخت منازع و متضاد راہوں پر چلنے والے بھی دیکھ لیں کہ اصل مطلوب دونوں کا ایک ہی ہے۔

اس اصل کو پیش نظر رکھ کر اگر غور کر گئے تو واضح ہو جائیگا کہ جماعت تعلیم، اطاعت، ہجرت، اور جہاد، دنیا کی وہ عالمگیر صداقتیں ہیں جنکی حقیقت سے کسی فرد بشر کو انکار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی صالح جماعت ایسی نہیں ہے جس نے ان سے الگ رہ کر کامیابی حاصل کی ہو۔ ہر عقل نے انکا اقرار کیا ہے، ہر دل میں انکا اعتقاد موجود ہے، اور ہر عامل جماعت شب و روز انپر عمل کر رہی ہے۔ البتہ ناموں کے اختلاف نے ساری الجھن ڈال دی ہے۔ اسلام نے جن ناموں سے انکو تعبیر کیا ہے، ان سے دنیا کو اختلاف ہے، لیکن اسلام جن حقیقتوں کو پیش کرتا ہے، ان سے دنیا اختلاف نہیں کر سکتی۔ اگر کرے تو زندگی اور مراد سے محروم ہو جائے۔

اس نظام میں پہلی چیز ”جماعت“ ہے جسکی مختصر تشریح اوپر گزر چکی۔ غور کر، دنیا کا کونسا کام ایسا ہے جسکو بلا اجتماع و جماعت کے انجام دیا جاسکتا ہے؟ جماعت کی زیادہ دقیق اور فلسفیانہ تعریف چھوڑ دو۔ صاف اور سیدھے سادے معنی جو ہو سکتے ہیں، صرف انہیں پر غور کرلو۔ سوسائٹی، پارٹی، کمیٹی، کلب، انجمن، کانفرنس، پارلیمنٹ، بلکہ قوم، ملک، فوج، ان سب سے مقصود کیا ہے؟ یہی کہ ”جماعت“ اور ”الغلام جماعت“۔ وحشی قوموں تک کو دیکھتے ہو کہ جنگل کے درختوں کے نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور مل جل کر اپنے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر جماعت بے سود ہے اگر اسکا نظام نہ ہو اور کوئی سردار و رہنما نہ ہو۔ تم پانچ آدمیوں کی بھی کوئی مجلس منعقد کرتے ہو، تو سب سے پہلے ایک پریسڈنٹ کا انتخاب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جب تک کسی کو صدر مجلس نہ مان لینگے، یہ پانچ آدمیوں کی مجلس بھی باقاعدہ کام نہ کر سکیگی۔ فوج ترتیب دیتے ہو تو دس آدمیوں کو بھی بغیر ایک افسر کے نہیں چھوڑتے۔

اسکی اطاعت ماتحتوں کیلئے فرض سمجھتے ہو اور یقین کرتے ہو کہ بغیر اس کے فوج کا نظام قائم نہیں رہ سکتا - پانچ دس آدمی بھی اگر بغیر امیر کے کام نہیں کر سکتے تو قومیں کیونکر اپنے فرائض بلا امیر کے انجام دے سکتی ہیں ؟ اس سے بھی سادہ تر مثال یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں اور خاندانوں کو دیکھو ! خود تمہارا گھر بھی تو ایک چھوٹی سی آبادی ہے ؟ اگر بیوی تمہارا حکم نہ مانے تو تم کیوں بگڑتے ہو ؟ اگر گھر کے لڑکے تمہارے کہنے پر نہ چلیں ، تو تم کیوں اترتے ہو ؟ تم کہتے ہو کہ فلاں گھر میں امن و انتظام نہیں - روز خانہ جنگی ہوتی ہے - یہ سب کیوں ہے ؟ صرف اسلیے کہ ”الجماعۃ“ و ”السمع“ و ”الطاعۃ“ کوئی جماعت امن و نظم نہیں پاسکتی جب تک اسکا کوئی امیر نہ ہو ، اور جب تک امیر کی اطاعت نہ کی جائے - گھر اور خاندان بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے - تم گھر کے بڑے ہو - یعنی امیر ہو - پس گھر کی عافیت و کامیابی اسپر موقوف ہے کہ سب تمہاری سنیں اور تمہارے کہے پر چلیں -

”ہجرت“ کا لفظ کسقدر تمہارے لیے نا آشنا اور نا مانوس ہے ؟ تم سمجھتے کہ یہ دنیا کے اُس عہد جہل و رحشت کی یادگار ہے جب مذہبی جذبات کی بڑ انگیکھنگی نے تمدنی احساسات کو مغلوب کر دیا تھا ، اور انسان دین پرستی کے جنون میں اپنی عقلی و تمدنی زندگی تک کو قربان کر دیتا تھا - لیکن بتلاؤ ، اب دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ علمی و تمدنی ترقیاں بھی تم کو جس راہ کی طرف بلا رہی ہیں ، وہ ”ہجرت“ کی حقیقت سے کب خالی ہیں ؟ اور خود علم و تمدن کا تمام ذخیرہ عروج بھی کس عملی حقیقت کا نتیجہ ہے ؟ ”ہجرت“ سے مقصود یہ ہے کہ اعلیٰ مقاصد کی راہ میں کمتر فوائد کو قربان کر دینا ، اور حصول مقاصد کی راہ میں جو چیزیں حائل ہوں ، ان سب کو ترک کر دینا - خواہ آرام و راحت ہو ، مال و دولت ہو ، نفسانی خواہشیں ہوں ، حتیٰ کہ قوم ہو ، ملک ہو ، وطن ہو ، اہل و عیال ہوں ، سب کو چھوڑ دینا - پھر بتلاؤ ، علم و عمل کا کون گوشہ ہے جس میں کامیابی بغیر اس جذبہ کے مل سکتی ہے ؟ انسان کی مطلوبات میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی بتلا سکتے ہو جو بلا ہجرت کے مقام سے گذرے اُسے پالی ہو ؟ یہ دنیا کی علمی و تمدنی ترقیاں ، حیرت انگیز اکتشافات ، انقلاب انگیز ایجادات ، دولت کی فراوانی ، تجارت کی عالمگیری ، نئی نئی آبادیوں کا قیام ، طرح طرح کے وسائل معیشت و فلاح کا ظہور ، پھر

ملکوں کا عروج، قوموں کی بالا دستی، تمدن کی وسعت، فی الحقیقت انسان کے کس عمل حق کے نتائج و ثمرات ہیں؟ اگر کچھ نظری چہرے در تر معلوم کر لو گے کہ صرف عمل ہجرت کے۔ اگر انسان اور انسانوں کی جماعتوں نے طلب مقاصد و عزائم میں ہزاروں قربانیاں نہ کی ہوتیں، ہر طرح کے آرام و راحت سے مفارقت نہ کرجاتے، اپنی ساری خواہشوں اور دلوں کو ترک نہ کردیتے، گھر کے عیش، اہل و عیال کی محبت، خویش و یگانہ کی الفت، اور ملک و وطن کی دامنگیریوں سے بالکل آزاد ہو کر راہ ہجرت میں قدم نہ اٹھاتے، تو آج دنیا میں علم کی جگہ جہل ہوتا، تمدن کی جگہ وحشت ہوتی، آبادیوں کی جگہ جنگل ہوتے، اور ان تمام ترقیوں میں سے ایک ترقی بھی کر، ارضی کی پیٹھ پر نظر نہ آتی۔ دنیا میں جس قدر علوم و فنون موجود ہیں، ان سب کی تکمیل کیونکر ہوتی اگر رولہ ہجرت سے انسان کا قلب خالی ہوتا؟ کتنے ہی انسانوں نے اپنے گھروں اور وطنوں سے ہجرتیں کی ہیں، دنیا کے ایک ایک گوشہ ایک ایک چپہ کو چہاں مارا ہے، جب کہیں جا کر فن طلب کی تکمیل ہوئی ہے اور ادویہ و اشیاء کے خواص کا علم مکمل ہوا ہے۔ اگر مہاجرین علم کے قافلے اپنے اپنے گوشوں سے نہ نکلتے، اور گھر کے آرام و راحت کی جگہ سفر و غربت کی صعوبتیں گورا نہ کر لیتے، تو اشیاء کی تحقیق کیونکر ہوتی؟ پیداوار کی معلومات کیونکر تکمیل پاتی؟ جغرافیہ کیونکر وجود میں آتا؟ علم الحیات کے تجارب کی جزئیات کیونکر جمع ہوسکتیں؟ نئی نئی ایجادات اور اکتشافات کی کس طرح راہ کھلتی؟ کولمبس اگر ہجرت نہ کرتا، تو آج دنیا کا نصف تمدن ناپید تھا۔ یورپ اگر ہجرت نہ کرتا تو آج نیویارک اور واشنگٹن کی سربفلک عمارتوں کا وجود نہ ہوتا۔ اگر یورپ کی قومیں اپنے ملکوں سے مہاجرت نہ کرتیں، تو آج تمام دنیا کی دولت ان کے گھروں میں کھنچ کر نہ جاتی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اگر صرف قطب شمالی کی تحقیق کے لیے مہاجرین کشف کے ذریعہ سو قافلے یکے بعد دیگرے نکلیں، اور یکسر قربان و ہلاک ہو جائیں، تو تم کہو کہ یہ تحقیق علم کا کمال اور جذبہ نزع پرستی کی انتہا ہے، لیکن اگر اسی چیز کو اللہ کی شریعت ایک جامع تر لفظ ”ہجرت“ سے تعبیر کرے، تو تم اسکا انکار کردو؟ تمہارے نزدیک یہ تو تمدن ہے کہ دریائے نیل کا مخرج دریافت کرنے کیلئے سینکڑوں انسان اپنا گھر بار چہرے دیں اور ہلاک ہو جائیں، لیکن یہ رحمت ہے کہ قیام حق اور اشاعت

مذاقت کی راہ میں اللہ کے بندے ترک وطن کریں ؟ اگر نیوٹن اپنی راتوں کی نیند از بستر کی راحت چھوڑ دے تاکہ ” کشش ثقل “ کا قانون دریافت کر لے ، تو تم اسکی پرستش کرو اور کہو کہ یہ علم پرستی ہے ۔ لیکن اگر تم عزم و طلب کے ایسے ہی پرستار ہو تو اُس عازم مذاق کیلیے کیا کہتے ہو جو قانون کشش ثقل کیلیے نہیں بلکہ قانون نجات عالم کیلیے اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حق پرستی ہے ؟ آج تمام یورپ قومی ترقی اور ملکی استحکام کی سب سے بڑی بنیاد ” کالونیل سسٹم “ کو یقین کرتا ہے ۔ یعنی نو آبادیوں کے اصول کو ، اور اسکا اس درجہ پرستار ہے کہ صرف اسی کی خاطر پانچ سال تک دنیا کو عالمگیر جنگ و قتال میں مبتلا رکھتا ہے ۔ لیکن نو آبادیوں کے اصول کے کیا معنی ہیں ؟ یہی کہ ترک وطن کر کے اپنی نئی نئی آبادیاں قائم کرنا ، اور قومی دولت و طاقت کو بڑھانے کیلیے دنیا میں دور دور تک پھیل جانا ۔ اب غور کرو کہ یہ بھی ” ہجرت “ اور ترک وطن کی بات ہوئی یا نہیں ؟ اور ” الجماعۃ “ و ” السمع “ و ” الطاعة “ و ” الهجرة “ پر دنیا عمل کر رہی ہے یا نہیں ؟ نام مختلف ہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے ۔

” جہاد “ کے معنی یہ ہیں کہ دفع اعداء میں اپنی جان و مال سے کمال درجہ سعی و محنت کرنا ۔ کیا دنیا میں کوئی قوم ، کوئی ملک ، کوئی جماعت ، کوئی قبیلہ ، کوئی خاندان ، کوئی گھر ، کوئی انسان ، بلکہ کوئی وجود اور زندگی بغیر جہاد کے زندہ و قائم رہ سکتی ہے ؟ کون ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے اور جہاد نہیں کرتا ؟ جس چیز کو تم ہزاروں ناموں اور لفظوں میں بولتے ہو اور کارزار ہستی میں بقاؤ قیام کی اصلی بنیاد سمجھتے ہو ، اُسی کو اسلام نے ایک جامع لفظ ” جہاد “ سے تعبیر کیا ہے ۔ اگر تم سے قارئین اور رسل ریلیس تنازع البقاء (Struggle for existence) اور انتخاب طبیعی (Natural Selection) اور بقا اصلح (Survival of the fittest) کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کارزار حیات میں بقا صرف اصلح و امثل کیلیے ہے ، تو تم پوری طرح کان دھرتے ہو ، اور فطرۃ کے قتل و غارت کا افسانہ خونیں تم کو پریشان خاطر نہیں کرتا ۔ لیکن اُسی حقیقت کو قرآن و اسلام زیادہ مکمل شکل میں بیان کرتا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ جو قانون الہی زمین کے کیزوں مکوڑوں تک پر نافذ ہے ، اُس سے جمعیت بشری کیونکر بری ہو سکتی ہے ؟ پس دنیا میں

آسی قوم کو باقی رہنا چاہیے جو حق و ہدایت کے اعتبار سے اصلح ہو۔
 غیر اصلح عقائد و اعمال کو مٹ جانا چاہیے اور قانون الہی کا ہاتھ ہنکر مٹا
 دینا چاہیے۔ ہدایت یافتہ اقوام کا یہ حق ہے کہ غیر ہدایت یافتہ قوموں
 پر غالب آئیں: لیظہرہ علی الدین کلمہ - پھر اس بات پر تم کیوں مضطرب
 ہوئے ہو؟ کیوں اس قدرتی قانون ہستی کے ذکر میں تم کو قتل
 و غارتگری کی دہشت ناک نظر آتی ہے؟ یورپ کی قومیں تمام
 دنیا کو اپنی نو آبادیوں سے بھر دیں، اور کہیں کہ افریقہ کے وحشیوں کی
 جگہ ہم متمدن اقوام زیادہ خدا کی زمین کی حقدار ہیں۔ اسکو تو تم گوارا کرلو
 لیکن اگر اسلام کہے کہ ”ان الارض للہ و نرسولہ“ خدا کی زمین حق پرستوں
 کیلئے ہے۔ کفر و ضلالت کے پرستاروں کیلئے نہیں ہے، تو تم اسکو وحشت
 اور خوفناکی کہو؟

فصل

(جماعت و التزام جماعت)

یہاں ایک اور اہم اور قابل غور امر یہ بھی ہے کہ اس حدیث اور نیز
 دیگر احادیث میں ہمیشہ جماعت اور اطاعت خلیفہ کی زندگی کو اسلامی
 زندگی قرار دیا ہے اور اس کے عکس کو جاہلیہ - جاہلیہ کی زندگی میں
 ہلاکت کا اصلی تخم کیا تھا؟ قرآن نے واضح کیا ہے کہ تفرقہ اور باہم دگر
 علیحدگی، اور کسی ایک مرکزی قوت کے ماتحت نہ ہونا - اسلام نے ظاہر ہو کر
 زندگی کی جو تخم ریزی کی، وہ کیا تھی؟ باہمی اتحاد و ائتلاف - تمام
 منتشر افراد کو ایک متحدہ جماعت بنا کر نفس واحدہ کر دیا اور سب کے سر
 ایک ہی چوکت پر جھکا دیے: واذکروا نعمت اللہ علیکم ان کنتم اعداء
فالف بین قلوبکم، فاصبحتم بنعمۃ اخوانا - وکنتم علی شفا حفرة من النار
 فانقذکم منها الخ -

پس جاہلیہ کا دوسرا نام تفرقہ ہوا، اور اسلام کا دوسرا نام جماعت اور
 التزام جماعت - یہی وجہ ہے کہ تمام احادیث میں یہ حقیقت واضح کی
 گئی، اور اعلان کیا گیا کہ جو شخص جماعت اور اطاعت امام سے الگ ہو گیا،

گویا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسکی موت اسلام پر نہیں بلکہ جاہلیہ پر ہوگی۔ اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہو۔ مزید احادیث میں سے بعض روایات صحاح یہ ہیں :-

”من اطاعني فقد اطاع الله“ و من اطاع اميري فقد اطاعني ” و من عصی اميري فقد عصاني“ (صحیحین عن ابی ہریرہ) جس نے میری اطاعت کی، اُس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی (یعنی میرے نائب کی) اطاعت کی، اسنے خود میری اطاعت کی، اور جس نے امیر سے روگردانی کی، اس نے میری اطاعت سے انکار کیا۔ یعنی امیر المؤمنین کی اطاعت عین رسول کی اطاعت ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ”امیری“ کی جگہ صرف ”الامیر“ ہے۔ یعنی جو شخص مسلمانوں کا امام ہو، اُسکی اطاعت۔

”إسمعوا و اطیعوا و ان استعمل علیکم عبد حبشي كان راسه زبيبة“ (صحیحین عن انس) اگر ایک حقیر صورت حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، تو چاہیے کہ اسکی سنو اور اطاعت کرو۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ بار بار اور کثرت سے خطبوں میں آپ فرماتے تھے۔ اسی لیے مختلف لفظوں میں اور مختلف مواقع کی نسبت مروی ہے۔ حجة الوداع کے عظیم الشان اور یادگار عالم موقعہ پر (جبکہ دو تین ماہ کے بعد آپ دنیا سے تشریف لیجانے والے تھے اور ایک آخری اور رداعی پیام دنیا کو سنا رہے تھے) فرمایا ”و لو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب الله، اسمعوا و اطیعوا“ (مسلم) اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے ساتھ تم پر حکومت کرے، تو اُسکی سنو اور اطاعت کرو!

”من خرج من الطاعة و فارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلیة“ و عن ابن عباس ”من راي من امیرة شیئا یکرهه، فلیصبر، فانه من فارق الجماعة شبرا، فمات، فمیتة ميتة جاهلیة“ و فی لفظ ”فانه لیس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات علیہ، الا مات ميتة جاهلیة“ (متفق علیہ) یعنی جس نے جماعت کا ساتھ چھوڑ دیا، خلیفہ کی اطاعت سے باہر ہو گیا، اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا، تو اُسکی موت جاہلیہ کی مرت ہوئی (اسلام سے پہلے اہل عرب پر جو زمانہ

گنزا ہے ، اسکو عہد جاہلیہ کہتے ہیں - پس مطالبہ ہوا کہ عرب جاہلیہ کی طرح گمراہی پر مرت ہوئی (دوسری روایت میں ہے - اگر کوئی شخص اپنے امیر کو ایسی بات کرتے دیکھے جو اسے پسند نہ آئے تو چاہیے کہ صبر کرے - اسکی اطاعت سے باہر نہ ہو - کیونکہ جو کوئی سلطان اسلام کی اطاعت سے بالشبت بھر بھی باہر ہوا اور اسی حالت میں مرگیا ، تر اسکی مرت جاہلیہ کی حالت پر ہوئی - حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے : ” من خلع یدا من طاعة ، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له “ ر من مات وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية “ جس نے خلیفہ کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا ، یعنی اطاعت نہ کی ، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اسے لیے کوئی بچاؤ نہ ہوگا - اور جو مسلمان دنیا سے اس حال میں گیا کہ خلیفہ کی بیعت و اطاعت کے حلقہ سے اُسکی گردن خالی ہوئی ، تو یقین کر کہ اسکی موت جاہلیہ کی موت ہوئی -

” من فارق الجماعة شبرا فکانما خلع ربة الاسلام من عنقه “ (ترمذی) جو جماعت سے بالشبت بھر بھی باہر ہوا ، اس کا حکم یہ ہے کہ گویا اس نے اسلام کی اطاعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال دیا - ایک روایت میں ہے ” دخل النار “ (اخرجه الحاکم علی شرط الصحیحین) یعنی جو خلیفہ کی اطاعت سے باہر ہوا ، اُسکا ٹھکانا درزخ ہے -

” کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء - کلما هلك نبي ، خلفه نبي - وانه لا نبي بعدی - وسیکون خلفاء فیکثرون - قالوا - فما تأمرنا ؟ قال - فوا بیعة الاول فالاول ، ثم اعطوهم حقهم ، فان الله یسألهم عما استرعاهم “ (متفق علیہ) بنی اسرائیل کی رہنمائی و ریاست انبیاء کرتے تھے - ایک نبی گیا تو دوسرا اُسکی جگہ مامور ہوا - لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے - البتہ خلفاء ہونگے - لوگوں نے عرض کیا - ہم کو اُنکی نسبت کیا حکم ہوتا ہے ؟ فرمایا - جس سے پہلے بیعت کی یعنی جس کی حکومت پہلے مار لی گئی ، اُسکی اطاعت مقدم ہے - پھر کسی دوسرے کو خلیفہ نہ مانو - اور فرمایا - اُنکا تم پر جو کچھ حق ہے ، وہ اُنکے حوالے کر دو - یعنی اُنکی اطاعت کر دو - زکوٰۃ و خراج وغیرہ اُنہی کو دو -

انکے علاوہ بے شمار احادیث ہیں - اجماع کے شراہد اور کتب عقائد و فقہ کے اقوال نقل نہیں کیے گئے کہ مشہور و معروف ہیں ، اور احادیث کے بعد اُنکی ضرورت بھی نہیں -

فصل

(شرائط امامت و خلافت)

تمام نصوص و دلائل کتاب و سنت اور اجماع امت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے شرائط امامت و خلافت کے بارے میں دو صورتیں اختیار کی ہیں۔ اور قدرتی طور پر یہی دو صورتیں اس مسئلہ کی ہوسکتی تھیں۔

اسلام نے اس بارے میں نظام عمل یہ مقرر کیا تھا کہ امام کے انتخاب کا حق امت کو ہے۔ اور طریق انتخاب جمہوری تھا نہ شخصیت و نسلی۔ یعنی قوم اور قوم کی اصحاب الراء جماعت (اہل حل و عقد) کو شرائط و مقاصد خلافت کے مطابق اپنا خلیفہ منتخب کرنا چاہیے۔ بحکم و امرہم شوریٰ بینہم۔ بنیاد تمام امور کی شرعاً شوریٰ یعنی باہمی مشورہ ہے۔ نہ کہ نسل و خاندان۔ خلافت راشدہ کا عمل اسی نظام پر تھا۔ خلیفہ اول کا انتخاب عام جماعت میں ہوا۔ خلیفہ دوم کو خلیفہ اول نے نامزد کیا اور اہل حل و عقد نے منظور کر لیا۔ خلیفہ سوم کا انتخاب جماعت شوریٰ نے کیا۔ خلیفہ چہارم کے ہاتھ پر خود تمام جماعت نے بیعت کی۔ نسل، خاندان، رابی عہدی، کو اسمیں کوئی دخل نہ تھا۔ اگر دخل ہوتا تو ظاہر ہے کہ خلافت خلیفہ اول کے خاندان میں آجاتی، یا دوم و سوم کے خاندان میں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ خلیفہ دوم نے تو قوم کو بھی اسکا موقع نہ دیا کہ اُنکے لئے کو خلیفہ منتخب کرے۔ وصیت کردی کہ وہ کسی طرح منتخب ہی نہیں ہوسکتا۔

پس پہلی صورت یہ ہے کہ اگر صحیح نظام شرعی قائم ہو جو خالص جمہوری ہے، اور قوم کو اپنا خلیفہ منتخب کرنے کا موقع ملے، تو کیسا شخص منتخب کرنا چاہیے؟ اور اسمیں کیا کیا اوصاف ہونا چاہیئیں؟

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ نظام باقی نہ رہا ہو۔ قوم کی راے اور انتخاب کو اسمیں دخل نہ ہو۔ محض طاعت اور تسلط کی بنا پر کوئی خاندان یا کوئی طاقتور فرد تخت خلافت پر قابض ہو جائے، تو اس صورت میں از روئے شرع مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اہل نہیں

ہے، ظالم ہے، جابر ہے، شرائط خلافت اُس میں نہیں پائے جاتے؟ تو اُس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ یا اُس پر خروج کرنا چاہیے؟ وہ شرعاً خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اُس کے ماتحت وہ تمام کام انجام داسکتے ہیں یا نہیں جو از روئے شرع خلیفۃ اسلام کی موجودگی پر موقوف ہیں؟ اُس کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اُس کے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہیے؟ اُس کے تمام احکام کی اطاعت کرنی چاہیے؟

یہ مسئلہ امت کی اجتماعی زندگی کا بنیادی مسئلہ تھا، ارز ممکن نہ تھا کہ شریعت اُس کی پوری پوری تشریح و توضیح نہ کر دیتی۔ اس بارے میں نصوص سنہ بے شمار اور بالکل واضح ہیں۔ اسی لیے جب خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی حکومت جبراً استبداد کے ساتھ قائم ہوئی، تو صحابہ کرام کو اپنے طرز عمل کے فیصلے میں ذرا بھی تامل و تذبذب نہ ہوا۔ بالکل اُس شخص کی طرح جو پہلے سے ایک خاص وقت کا سمجھا ہو جھا منظر ہو، فوراً یکسر اُس کے ساتھ فیصلہ کر لیا۔ جو کچھ انہوں نے بتلایا اور کیا، اُسی پر اجماع امت کی مہر لگ گئی، اور تیرہ سو برس سے جمہور اہل اسلام کا رہی متفقہ اعتقاد و عمل قرار پا گیا۔ بلاشبہ پہلی صورت میں بعض اسلامی فرقوں کو اختلاف ہوا، مگر دوسری صورت میں قولاً و فعلاً سب متفق ہو گئے۔

پہلی صورت میں شریعت نے اہلیت و صلاحیت کی وہ تمام شرائط اپنے انتہائی اور کامل مرتبہ میں قرار دی ہیں جو ایک ایسے مرکزی اور اہم ترین منصب کیلئے قدرتی طور پر ہونا چاہیئیں۔ کیا باعتبار قوت علمی کے۔ کیا بہ لحاظ قوت عملی کے۔ اور چونکہ یہ منصب متعدد حیثیتوں سے مرکب ہے، اس لیے ہر حیثیت کے لحاظ سے ضروری اوصاف بتلائے گئے۔ مثلاً اسلام، علم و نظر، عمل و تقویٰ، شجاعت و صلوٰۃ، عدالت و ایثار، قدرت و نفوذ، طاقت و شرکت۔ چنانچہ تمام کتب عقائد میں صدیوں سے مسلمان پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں: ”ویشترط ان یکون من اهل الولاية المطلقة الكاملة بان یکون مسلماً، حراً، ذکراً، عاقلاً، بالغاً، سائساً بقوة رائه و ریتہ، و معونة باسه و شرکتہ، قادراً بعلمه و عدالتہ و کفایتہ و شجاعتہ علی تنفيذ الاحکام و حفظ حدود الاسلام، و انصاف المظلوم من الظالم عند حدوث المظالم“ الخ۔ کذا فی شرح المراقف، و النسفی، و التمهید، و شرح فقہ الاکبر للقاری، و شرح المقاصد۔ و من کتب المحدثین شرح عقیدہ ابن عقیل، و فتح الباری

وشرح منظومۃ الاداب، و خلاصہ ابن مفلح، و نیل الاوطار، و ربل المرام
 للشوکانی، و الاقتناع و شرحہ، وغیرہم - یعنی ایسے شخص کو خلیفہ منتخب کرنا
 چاہیے جس میں حسب ذیل اوصاف پائے جائیں - مسلمان ہو، آزاد ہو،
 مرد ہو، عاقل و بالغ ہو، صاحب رائے و نظر ہو، تدبیر و انتظام کی پوری
 قوت رکھتا ہو، احکام شریعت کا محافظ ہو، انکے جاری و نافذ کرنے اور
 اسلامی ممالک کی حفاظت اور دشمنوں کی رزک تھام کیلئے جس قدر علمی
 و عملی قوتوں کی ضرورت ہے، وہ سب اُس میں موجود ہوں - اتباع
 شریعت، عدل و انصاف، شجاعت و ہمت، شوکت و صولت، ساری
 صفیں ہونی چاہئیں -

جس وقت تک خاندان عباسیہ کی خلافت باقی رہی، یعنی خلافت
 خاندان قریش و عرب میں رہی (سنہ ۶۴۰ھ مطابق سنہ ۱۲۴۳ع - تک
 اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک بوجہ بقاء خلافت عباسیہ مصر)
 علماء اسلام کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال رہا کہ بموجب حدیث
 ”ان هذا الامر في قریش“ خلیفہ کو قرشی بھی ہونا چاہیے - یعنی اگر مسلمان
 خلیفہ مقرر کریں، تو جہاں آرزو بہت سی باتیں ارسامیں ہونی چاہئیں،
 وہاں یہ بات بھی ہو کہ خاندان قریش میں سے ہو -

اسی طرح جماعت امامیہ اس طرف گئی کہ خلافت ائمہ اہل بیت
 نبوۃ کیلئے مخصوص ہے - انکے اعتقاد میں آنحضرت صلع کے بعد حضرت علی
 علیہ السلام کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا - اور انکے بعد انکی نسل کے ائمہ عترۃ
 رضی اللہ عنہم کو -

زید بن اسطرف گئے کہ بنی فاطمہ یعنی تمام سادات مستحق خلافت
 ہیں - ائمہ عترۃ کی خصوصیت ضروری نہیں - آرزو شرطوں کے ساتھ صرف
 اس قدر کافی ہے کہ امام سید یعنی بنی فاطمہ میں سے ہو -

لیکن دوسری صورت میں (یعنی اگر نظام شرعی کی جگہ ملکی قبضہ
 و تسلط کی صورت پیدا ہو جائے، اور جمہور کو انتخاب و نصب کا موقع نہ ملے،
 تو اُس صورت میں از روئے شرع مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟) سو اسکی
 نسبت چونکہ خود احادیث صحیحہ اور اجماع صحابہ و عترۃ بالکل صاف صاف
 موجود تھا، اسلئے تمام اُمت بلا اختلاف اس پر متفق ہو گئی کہ جب ایک
 مسلمان منصب خلافت پر قابض ہو جائے اور اُسکی حکومت جم جائے، تو

ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اُسی کو خلیفہ اسلام تسلیم کرے، اُسی کے سامنے گردن اطاعت جھکائے۔ بالکل اُسی طرح، جیسے ایک اہل و مستحق خلیفہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ اطاعت و اعانت کی وہ تمام باتیں جو منصب خلافت کے شرعی حقوق میں سے ہیں، ایسے خلیفہ کو حاصل ہوجاتی ہیں۔ اُس سے روگردانی کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں۔ اُس کے مقابلے میں خروج اور دعوے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا۔ اگرچہ کیسا ہی افضل از جامع الشروط کیوں نہ ہو۔ جو کوئی ایسا کرے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ اُس کے مقابلے اور قتل میں خلیفہ کا ساتھ دیں۔ وہ شرعاً باغی ہے۔ اُسکو قتل کر دینا چاہیے۔

شریعت نے دوسری صورت میں یہ حکم کیوں دیا؟ اسکی علت و مصلحت اسقدر واضح ہے کہ شرح و تفصیل کی حاجت نہیں۔ شریعت اور اُمت کا قائم و باقی رہنا حکومت کے وجود و قیام پر موقوف تھا۔ ساری باتیں شاخ ہیں۔ جڑ یہی مقام و منصب ہے۔ پس اس کے لیے ایک نظام شرعی مقرر کر دیا گیا جو بہتر سے بہتر نظام ہو سکتا ہے۔ یعنی اسلامی حکومت کی بنیاد جمہور اور شوریٰ کے انتخاب پر رکھی۔ شخص، نسل، تسلط، اقتدار، اور پادشاہی و ملوکی کو اس میں دخل نہیں۔ ساتھ ہی اس منصب کی اہلیت کیلئے تمام ضروری شرطیں اور صفات بھی بتلا دیں کہ اپنا خلیفہ بناؤ تو ایسے شخص کو بناؤ۔ ایسے کو نہ بناؤ جو اُسکی اہلیت نہ رکھتا ہو۔ پھر پورے زور کے ساتھ اسکا بھی اعلان کر دیا کہ لوگوں کو خود خلیفہ بننے اور امارت و سرداری حاصل کرنے کا خواہشمند نہ ہونا چاہیے۔ نہ دعویدار بنکر دوسروں سے لڑنا چاہیے۔ آنحضرتؐ ہمیشہ اس عہد پر لوگوں سے بیعت لیتے ”لا ینزع الا مراحله“ سرداری کا جو اہل ہوگا، اسی پر سرداری چھوڑ دینگے۔ دنیا اگر اس چھوٹے سے جملہ پر عمل کرے تو روئے زمین کے سارے جھگڑے ختم ہوجائیں۔ امام بخاری نے کتاب الاحکام میں باب باندھا ہے ”ما یکرہ من العرص علی الامارۃ“ (۱) اور

(۱) حق یہ ہے کہ بقول علامہ ابن خلدون صحیح بخاری کی شرح و تفسیر کا قرض اب تک اُمت کے ذمہ باقی ہے۔ بے شمار شرحوں اور حاشیوں کے بعد بھی یہ قول ریساہی صحیح ہے، جیسا ابن خلدون کے عہد میں تھا۔ اس کتاب کے علوم و دقائق کا کوئی احاطہ نہ کر سکا۔ ہر کتاب، ہر باب،

ابو موسیٰ کی روایت لائے ہیں جس میں آپؐ فرمایا: ” انا لا نولي هذا من سألہ “ و لا من حرص علیہ “ جو شخص خود اس چیز کا طالب ہو یا اسکی حرص رکھتا ہو، اسکو میں یہ کام سپرد نہ کرونگا۔ مقصود اس سے یہ تھا کہ جب لوگ خود طلب و حرص نہ کریں گے تو کشمکش اور مقابلہ بھی نہ ہوگا، اور امت کیلئے نہایت آسان ہرجائیگا کہ اہل واصلح کو منتخب کر لے۔ مسئلہ خلافت کا اصلی نظام شرعی یہ تھا۔ اگر یہ قائم ہو تو دنیا امن و سکون کی بہشت بن جائے۔ لیکن چونکہ معلوم تھا کہ ابھی وہ وقت

[بقیہ نوٹ صفحہ ۴۵]

ابواب کی ہر ترتیب، اور ہر عنوان و ترجمہ، اس فقیہ الارض و اعجوبۃ الدھر کی فتاۃ ربانی کی ایک آیۃ باہرہ و حجتہ قاہرہ ہے۔ اسی مسئلہ خلافت کو سامنے لاؤ، اور دیکھو، کس دقت نظر کے ساتھ محض ترتیب ابواب ہی میں اسلام کا نظام شرعی واضح کر دیا ہے اور ساری مشکلات حل کر دی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اسلام کا نظام مرکزیت اس بارے میں کیا ہے؟ تو پہلا باب ” اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم “ کا باندھا، اور ” من اطاع امیری فقد اطاعنی “ الخ کی روایت درج کر کے بتلادیا کہ مرکز کتاب اللہ ہے، رسول ہے، اور پھر خلیفہ و امام ہے۔ ” اولو الامر “ خلیفہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسکی اطاعت (بشرطیکہ کوئی خلاف شرع حکم نہ ہو) مثل خدا و رسول کی اطاعت کے فرض ہے۔ پھر باب باندھا ” الا مراء من قریش “ اور اسمیں ابن جابر والی روایت لائے ” ما اقاموا الدین “ جب تک قریش میں دین قائم رکھنے کی اہلیت رہیگی، خلافت بھی انہی میں رہیگی۔ یعنی واضح کر دیا کہ ایک خاص مدت تک قرشی خلافت کی پہلے سے خبر دیدی گئی ہے، مگر خلیفہ کا قرشی ہونا کوئی شرط اصلی و تشریعی نہیں۔ صرف پیشین گوئی ہے اور ” ما اقاموا الدین “ کے ساتھ مشروط۔ اسکے بعد ایک نہایت ہی اہم اور دقیق نکتہ کی طرف متوجہ ہوئے اور باب باندھا ” اجبر من قضی بالکفۃ “ افسوس اس باب کے ربط و ترتیب کی اصلی علت لڑگ نہ سمجھ۔ منصب خلافت کے اثبات کے بعد یہ چیز سامنے آتی تھی کہ اعمال خلافت کی بنیاد کیا ہے؟ اور اسکا طریق کس منہاج سے ماخوذ ہے؟ امام صاحب واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بنیاد اسکی طریق ” حکمت “ پر ہے۔ یعنی انبیاء کرام کے طریق تربیت امم پر جو ” سنت “ کا اصلی اور وسیع

نہیں آیا - یہ نظام تیس برس سے زیادہ قائم رہنے والا نہیں ' اسلیے شرع و ملت کی حفاظت کیلیے ضروری تھا کہ نظام اصلی پر زور دینے کے

[بقیہ نرت صفحہ ۴۵]

مفہوم ہے ' اور جسکو قرآن حکیم اپنی اصطلاح میں " حکمت " سے تعبیر کرتا ہے - ترجمہ باب میں اسپر قرآن سے دلیل بھی لائے " ر من لم یحکم بما انزل اللہ فارلاک ہم الفاسقون " حکم و قضا " ما انزل اللہ " کے مطابق ہونا چاہیے - اگر خلاف ہو تو فسق ہے - " ما انزل اللہ " کتاب و سنہ ہے : " یعلمہم الکتاب والحکمہ " پس ثابت ہوا کہ اعمال خلافت کی بنیاد حکمت و منہاج نبوی پر ہونی چاہیے - اس بارے میں جو زیادہ واضح و مفصل احادیث تھیں ' وہ چونکہ انکی شروط کے مطابق نہیں لی جا سکتی تھیں ' اور بنیاد استدلال کی صرف مرفوع ہی پر رکھتے ہیں ' اسلیے آثار و موقوفات بھی نہیں لے سکتے تھے ' پس مشہور حدیث " لا حسد الا فی اثنتین " الخ درج کر کے قضاء بالحکمہ کی اہمیت و مطلوبیت واضح کر دی - جب یہ مقدمات طے ہو چکے ' تو اب دکھانا تھا کہ اس مرکز کی اطاعت کس طرح امت پر فرض کر دی گئی ہے ؟ پس باب باندھا " السمع والطاعة للامام مالم تکن معصیۃ " امت کا سننا اور اطاعت کرنا امام کے حقوق میں سے ہے - بجز اس حکم کے کہ معصیت ہو - اسمیں وہ تمام حدیثیں لائے ہیں جنمیں صریح حکم موجود ہے کہ خلیفہ اہل ہو یا نا اہل ' جامع الشرط ہو یا فاقد الشرط ' عادل ہو یا جابر ' مکروہات کا حکم دے یا معذوبات کا ' جب تک وہ مسلمان ہے ' نماز قائم رکھتا ہے ' اسکی اطاعت کرنی چاہیے - کسی مسلمان کیلیے اسکی اطاعت سے باہر ہونا جائز نہیں - اس کے بعد بالترتیب تین باب آتے ہیں - " من لم یسأل الامارۃ اعانہ اللہ " دوسرا " من سأل الامارۃ وکل الیہا " تیسرا " ما یکرہ من الکفر علی الامارۃ " حاصل ان تینوں عنوانوں کا یہ ہے کہ جہاں شارع نے امت کو خلیفہ و امام کی ضروری صفتیں اور شرطیں بتلا دی ہیں ' وہاں اس سے بھی روک دیا ہے کہ کوئی شخص خود امامت و سرداری کا خواہاں ہو اور اس کے لیے مقابلہ کرے - حتیٰ کہ عبد الرحمن بن سمرہ سے کہا " جو اہل اور احق ہو " اسی کا ساتھہ دو - خود اپنے لیے خواہاں نہ ہو - اگرچہ اس کے لیے قسم بھی توڑنی اور کفارہ بھی دینا پڑے " پس ان تمام ابواب کی یکے بعد دیگرے ترتیب سے واضح ہو گیا کہ اس بارے میں نظام شرعی کی اصلی ترتیب یہ ہے :

ساتھ اُن وقتوں کیلئے بھی صاف صاف احکام دیدیے جائیں، جب انتخاب و نصب خلافت کے بارے میں شریعت کا ٹھہرایا ہوا طریقہ باقی نہ رہے اور جمہوری حکومت کی جگہ شخصی و استبدادی طریقہ قائم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں دو ہی راہیں سامنے آتی تھیں۔ اگر ایسے لوگوں کی خلافت تسلیم کر لی جائے تو اس سے اُمت کی جمعیت، جان و مال کا امن، ممالک اسلامیہ کی حفاظت، احکام شرع کا اجراء، جماعت کا قیام و بقا، اور اسی طرح کے بے شمار مصالح و فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بلا کسی

(بقیہ نورت صفحہ ۱۴۵)

(الف) اُمت کیلئے حسب نص ” و اولى الامر منکم “ مرکز اجتماع و جماعت خلیفہ کا وجود ہے۔ اسکی اطاعت فرض ہے۔
(ب) خبر دیدی گئی تھی کہ جب تک عرب و قریش میں صلاحیت رہیگی، خلافت پر قابض رہینگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
(ج) بنیاد معاملہ خلافت کی ” حکمت “ پر ہے۔ وہ حکمت کہ و يعلمہم الكتاب و الحکمة۔ یہ نیابت نبوت ہے، اور اعمال و سنۃ نبوت ہی کا نام قرآن کی اصطلاح میں ” حکمت “ ہے۔ پس ضرور ہے کہ خلیفہ کے تمام کاموں کی بنیاد سنۃ پر ہو۔ بدعت و احداث پر نہ ہو۔ یہی معنی خلافت علی منہاج النبوة ہیں۔

(د) جب خلافت منعقد ہوگئی تو تمام امت پر اسکی اطاعت فرض ہے۔ فی ما احب و یکرہ، ما لم یؤمر بمعصیة۔
(ه) امت کو چاہیے کہ احق و اہل کو منتخب کرے۔ لیکن مستحق کو نہ چاہیے کہ خود خلافت کی خواہش کرے۔ جس نے ایسا کیا، اللہ کے حضور شرمندگی پائیگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوگ خود خواہش نہ کریں گے، اور حق انتخاب جمہور کو ہے، تو کسی طرح بھی کشمکش نہ ہوگی۔ نہ بہت سے دعویداروں میں باہم جھگڑا ہوگا۔ امن و سکون کے ساتھ یہ معاملہ انجام پا جائیگا۔

یہ تھا صحیح نظام شرعی، جسکے علم و فہم کیلئے صرف صحیح بخاری ہی کافی ہے، اور اسلام کی کونسی حقیقت ہے جسکے لیے صحیح بخاری کافی نہیں؟ لیکن افسوس کہ نظام شرعی قائم نہ رہا۔ مجلس شوریٰ کی جگہ میدان جنگ میں خلافت کا فیصلہ ہوا، اور محض تسلط و جبر سے دعویدار قابض ہونے لگے۔ چنانچہ پہلے ہی سے اسکی خبر دیدی گئی تھی۔

فزع کے اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور مزید جنگ و جدال اور کشت و خون کا سدباب ہو جاتا ہے۔ مگر ساتھ ہی غیر مستحق کی خلافت اور غیر نظام شرعی کے قائم ہو جانے سے بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر خلافت تسلیم نہ کی جائے، اُن پر خرچ کرنے کی اجازت دیدی جائے، اور اطاعت امت کا مستحق صرف اہل اور جامع الشروط خلیفہ ہی کو قرار دیا جائے، تو پھر دائمی کشت و خون، جنگ و قتال، دعوؤں میں تصادم، قوتوں میں توازن، ہمیشگی کی بد امنی، کبھی ختم نہ ہونے والی طوائف الملوکی اور انارکی، امت کی تباہی، ملوکوں کی خرابی، نظام جماعت کا اختلال، احکام شرع کی تعطیل، مسلمانوں کے جان و مال کی بد امنی، اندرونی خانہ جنگی کی وجہ سے دشمنوں کا حملہ و تسلط، اور اسی طرح کی بے شمار ہلاکتوں اور بربادیوں کا ہمیشہ کیلیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ مگر ساتھ ہی اسکی امید بھی کی جاسکتی ہے کہ شاید ان بربادیوں کے بعد اصلی نظام خلافت قائم ہو جائے اور نا اہلوں کی جگہ کسی اہل اور جامع الشروط کو خلافت دلائی جاسکے۔ پہلی صورت میں مصلحت کا بقاؤ حصول، مگر خرابیوں کا امکان تھا۔ دوسری صورت میں خرابیوں کا وقوع، مگر مصالح کا امکان تھا۔

اسلام نے پہلی صورت اختیار کی، اور پوری قوت و اصرار کے ساتھ دوسری راہ مسدود کر دی۔ یعنی مصالح کے امکان پر اُنکے وقوع کو ترجیح دی۔

کیا دنیا میں ایک عقل صحیح بھی ایسی ملسکتی ہے جو شریعت کے اس فیصلہ کو غلط بتلائے؟ اللہ کی شریعت کا اصل اصول جلب مصالح اور دفع مفسد ہے۔ یعنی ہمیشہ فوائد حاصل کرنا اور مفسد کو دور کرنا۔ اور جب مصالح کے ساتھ مفسد بھی جمع ہو جائیں، تو جس راہ میں مصالح زیادہ ہوں اور خرابیاں کم، اُسکو اختیار کرنا۔ تمام احکام کا محور یہی اصل ہے۔ پس اگر پہلی راہ اختیار کی جاتی اور خلیفہ کی اطاعت کیلیے خلیفہ کا جامع الشروط اور بطریق صحیح منتخب ہونا شرط قرار دیدیا جاتا، تو اسکا کیا نتیجہ نکلتا؟ نصب و انتخاب کیلیے نظام شرعی درہم برہم ہو چکا تھا۔ ہر دماغ میں حرص و دعوا، اور ہر ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہی نتیجہ نکلتا کہ ایک عام طوائف الملوکی اور انارکی پھیل جاتی۔ ہر شخص یہ کہہ کر کہ خلیفہ اہل و مستحق نہیں ہے، بغاوت کیلیے اُٹھ کھڑا ہوتا۔ تمام امت

میں خوں اور موت کی ربا پھیل جاتی - شہروں کا کوئی محافظ نہ رہتا - آبادیوں کا کوئی حاکم نہ ہوتا - نہ مجرموں کو کوئی سزا دینے والا ، نہ ڈاکوؤں سے کوئی بچانے والا - زکوٰۃ کس کو دی جاتی ؟ جمعہ کون قائم رکھتا ؟ سرحدوں کی کون حفاظت کرتا ؟ تمام عالم اسلامی ایک دائمی خانہ جنگی و بد امنی میں مبتلا ہو جاتا - امن و نظم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا - دشمنان اسلام ہر طرف سے اُمداد آتے - آنکھوں کو روکنے کے لیے کوئی طاقت موجود نہ ہوتی - پس اگرچہ ایک نا اہل مسلمان کا خلیفہ ہو جانا برائی ہے ، لیکن اس سے بھی بڑھ کر برائی یہ ہے کہ تمام ملک برباد ہو جائے - اسلام نے ملک و شرع کی حفاظت کو مقدم رکھا جو کلمی مصلحت کا حکم رکھتی ہے ، اور نا اہل و فائدہ الشریعہ کا تسلط گوارا کر لیا جس کا فساد جزئی فساد ہے -

فصل

(نصوص سنۃ و اجماع امت)

سب سے پہلے احادیث پر نظر ڈالنی چاہیے - اگر داعی اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کی صداقت کی اور کوئی دلیل نہ ہوتی ، تو صرف یہی ایک بات بس کرتی تھی کہ اُنے والے واقعات کی تمام تفصیلات کس طرح اول روز ہی بتلا دی گئیں ؟ اور ایک ایک جزئی حالت کا کیسا کامل نقشہ صدیوں پہلے کھینچ دیا گیا ؟ یہ معاملہ اسقدر یقینی اور ہر طرح کے شک و شبہ سے ماورا ہے ، کہ اگر دنیا اس پر یقین لانے کیلئے طیار نہیں ، تو دنیا کے پاس ماضی کی جسقدر معلومات موجود ہیں اُن میں سے کوئی بات بھی یقینی نہیں ہو سکتی - نہ تو اس دنیا میں سکندر نامی کوئی پادشاہ گزرا ، نہ روما نامی کوئی سلطنت قائم ہوئی ، نہ ہم بیسویں صدی کے انسان اس کے لیے مجبور ہیں کہ نپولین کا وجود اور وائٹر لر کی جنگ کا وقوع تسلیم کر لیں !

بہر حال احادیث کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام ہونے والے واقعات پیشتر سے معلوم تھے - ہر حالت اور ہر وقت کیلئے صاف صاف حکم دیدیا گیا تھا - احادیث کے اس حصہ کا نہایت دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے - ہر دور کی خاص حالت ہے اور اسلیئے اسی کے مطابق خاص حکم ہے -

سب سے پہلے وہ حدیثیں سامنے آتی ہیں جن میں خلافت خاصہ و راشدہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ خلافت تہیک تہیک طریق نبوہ و سنت پر قائم ہونے والی تعی، اسلیے امت کو وصیہ کی ہے کہ نہ صرف انکی اطاعت کی جائے بلکہ انکے تمام اجماعی باتوں اور کاموں کو مثل اعمال نبوہ کے ”سنت“ سمجھا جائے اور اُسکی پوری طرح پیروی و تاسی کی جائے۔

چنانچہ مشہور حدیث عرباض بن ساریہ ”قام فینا رسول اللہ صلعم ذات یوم“ فوعظنا موعظةً بلیغةً، وجلت منها القلوب وذرفت منها العینون“ فقیل یارسول اللہ! وعظتنا موعظةً مردوع فاعهد الینا بعهد۔ فقال علیکم بتقری اللہ و السمع و الطاعة و ان کان عبدًا حبشیًا، رسترون من بعدی اختلافاً شدیداً“ فعلیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین۔ عضوا علیہا بالنواجذ“ (ابن ماجہ و ترمذی) اور حدیث ”خیر القرون قرنی“ ثم یلونہم“ الخ اور ”اما طبقتی و طبقۃ اصحابی فاهل علم و ایمان“ الخ رواہ البخاری عن انس و امثالہ، اسی قسم میں داخل ہیں۔

خلاصہ انکا یہ ہے کہ آنحضرت (صلعم) نے خطبہ دیا اور فرمایا۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اپنے امام کا حکم سنو اور مانو اگرچہ وہ ایک حبشی غلام ہو۔ اور دیکھو! میرے بعد بڑے سخت اختلافات پڑنے والے ہیں، پس چاہیے کہ فتنوں سے بچو اور ہمیشہ میری سنت اور میرے بعد کے جانشینوں کی سنت پر کاربند رہو، اور اسکو اسطرح مضبوطی سے پکڑ لو جیسے کوئی شخص دانتوں سے کوئی چیز پکڑ لیتا ہے۔ اور فرمایا: بہتر زمانہ میرا ہے، پھر وہ جو میرے بعد کا ہے۔ اور فرمایا: میرا اور میرے یاروں کا طبقہ علم اور ایمان کا طبقہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود کی حدیث ”ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی“ الا کان لہ حواریون و اصحاب، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ“ الخ (مسلم) میں بھی اسی عہد خلافت کا ذکر کیا گیا ہے۔

غرضکہ اس پہلے دور کیلیے دو حکم دیے گئے۔ ایک اطاعت کا، دوسرا اقتداء اور پیروی کا۔

لیکن اسکے بعد وہ حدیثیں سامنے آتی ہیں جن میں خلافت کے دوسرے دور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس دور میں پہلا حکم توبہ دستور باقی رہا، لیکن دوسرا حکم بالکل بدل گیا۔ یعنی اس دور کے خلفاء و سلاطین کی اطاعت کی

تورہیسی ہی وصیت کی جاتی ہے ، جیسے پہلے درجہ کی گئی ہے ، لیکن ان کے کاموں کی پیروی اور اقتداء کا حکم نہیں دیا جاتا ، بلکہ بتدریج ترک اقتداء و مخالفت کا حکم دیا جاتا ہے ۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس درجہ میں جو لوگ خلافت پر قابض و متسلط ہونگے ، انکی خلافت شریعت کے مطلوبہ نظام پر نہ ہوگی ۔ نہ انکا چلن قرآن و سنت کے مطابق ہوگا ۔ ان میں اچھے بھی ہونگے ۔ اور برے بھی ۔ اسلیئے امت کو اب صرف اطاعت کا اور انکی خلافت کے آگے سر جھکا دینے کا حکم دیا جاتا ہے ۔ ان کے طور طریقوں کی پیروی کرنے اور ان کے کاموں کو شرعی کام سمجھ لینے کا حکم نہیں دیا جاتا ۔ بلکہ اس بات کی بھی وصیت کی جاتی ہے کہ جب وہ لوگ برائیاں پھیلانیں ، تو جس کی طاقت جہاں تک کام دے ، برائیاں کے روکنے کی پوری کوشش کرے ۔ ہاتھ سے کام لے ۔ زبان کو حرکت میں لائے ۔ یہ دونوں درجے نصیب نہ ہوں تو کم از کم دل ہی دل میں برائی کو برا سمجھے ۔ ” وذلک اضعف الایمان “ ۔ لیکن برے کاموں کو انکی حکومت کے دباؤ سے اچھا نہ سمجھ لے اور نہ ان کا ساتھ دے ۔ ” ولیس راء ذلک من الایمان حبة خردل “ (۱)

عن عباده بن الصامت - قال ” بايعنا رسول الله صلعم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا “ وان لا ننازع الامر اهله ، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان “ متفق عليه - عباده بن الصامت کہتے ہیں - ہم سے رسول اللہ (صلعم) نے اس بات پر بیعت لی

(۱) احادیث کا یہ حصہ نہایت اہم اور غور طلب ہے ۔ مختلف حدیثوں میں مختلف درجوں اور لوگوں کا ذکر ہے ، اسلیئے احکام بھی مختلف ہوئے ۔ اس نکتہ پر جسکی نظر نہ گئی وہ احکام و علائم کو مختلف و متضاد دیکھ کر یا تو حیران رہ گیا ۔ یا سخت غلطیوں سے دوچار ہوا ۔ عہد نبوت سے لیکر آخر تک مختلف درجے والے تھے ۔ ہر درجے کے خصائص و حالات دوسرے سے مختلف تھے ۔ پس ان کے احکام میں بھی اختلاف ضروری تھا پوری دقت نظر کے ساتھ احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے ۔ پہلے ان کے باہمی مشترکات و مختلفات کو الگ الگ کر دینا چاہیے ۔ پھر ہر حدیث اور ہر حکم کو اسکی صحیح جگہ دینی چاہیے ۔ ایسا نہ کرنے سے لوگوں کو بڑی بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں ۔

کہ ہر حال اور ہر طرح کی زندگی میں امام کی اطاعت کرینگے - حکومت و سرداری کو اس کے کرنے والوں پر چھوڑ دینگے ، اور کبھی اس بارے میں کوئی

(بقیہ نوت صفحہ ۵۲)

بہتوں کو یہ لغزش ہوئی کہ ”اطاعت“ اور ”اقتدا“ کا فرق نہ سمجھ - جن حدیثوں میں ”اقتدا“ کی ممانعت بلکہ خلاف کرنے کا حکم پایا ، انکو منع اطاعت اور جواز خروج پر معمول کرلیا - خوارج اور معتزلہ کے ایک گروہ کو یہی دھوکا ہوا - ایک دوسری جماعت نے یہ غلطی کی کہ حکم اطاعت کو عام مطلق سمجھ لیا ، اور منع اقتداء و تاسی اور رجوب امر بالمعروف نے جو تخصیص کر دی تھی ، وہ انکی سمجھ میں نہ آئی - یعنی اس دھوکے میں پڑ گئے کہ جب امراء و حکام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے ، خواہ انکے اعمال کیسے ہی خراب ہوں ، تو پھر چاہیے کہ نہ کسی برائی پر گوئیں ، نہ منکرات کے خلاف جد و جہد کریں - ہر حال میں چپ چاپ بیٹھ کر اطاعت کرتے رہیں - یہ جو صدیوں سے علماء و مشائخ نے اصحاب اقتدار کے خلاف امر بالمعروف یکقلم ترک کر دیا ہے ، تو نفس خادع انکو بھی یہی دھوکا دے رہا ہے - بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اطاعت نہ کرنے میں فتنہ ہے - ان لوگوں نے چونکہ ”اطاعت“ اور ”اقتدا“ کا فرق نہیں سمجھا ، اور دیکھا کہ پادشاہوں اور امیروں کو برائی پر توکنے اور انکے خلاف حق کے اعلان میں بڑی بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں ، اسلیے اس دھوکے میں پڑ گئے کہ یہی مصائب فتنہ ہیں - پس اس فتنہ سے بچنا چاہیے - نتیجہ یہ نکلا کہ حق و باطل میں کوئی تمیز باقی نہ رہی - تمام زبانیں گونگی اور تمام دل مردہ ہو کر رہ گئے -

حالانکہ دونوں جماعتوں نے تھوکر کھائی - دونوں نے حدیثوں کا صحیح مورد اور محل نہ سمجھا -

ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان کسی کو اپنا قومی پادشاہ مان لیں ، اور ایک پادشاہ کی جیسی فرماں برداری رعایا کو کرنی چاہیے ، ٹھیک ٹھیک ویسی ہی فرماں برداری بجالائیں - کوئی بات ایسی نہ کریں جس سے ثابت ہو کہ آسے اپنا حاکم نہیں سمجھتے - اسکا نام ”اطاعت“ ہے -

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی انسان کو اپنے دینی و اخلاقی اعتقاد و عمل میں پیشوا مان لینا ، اور راستی و ہدایت کے اعتبار سے اسکی

جھگڑا نہیں کرینگے۔ الایہ کہ بالکل کھلا کھلا کفر امام سے ظاہر ہو۔ اور ایسی بات میں جسکے لیے اللہ کی کتاب میں حکم و دلیل موجود ہے۔ سر اسوقت کسی

(بقیہ نرت صفحہ ۵۲)

زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنالینا، اور آسکے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرنا۔ اسکا نام ”اقتدا“ اور ”تأسی“ ہے۔

دنوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ بلا شبہ ”اطاعت“ ایک عام حالت ہے اور اس میں ”اقتدا“ کی حالت بھی داخل ہے، لیکن ”اقتدا“ اطاعت سے زیادہ خاص ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر اطاعت اقتدا بھی ہو۔ احادیث میں خلفاء راشدین کی نسبت امت کو ”اطاعت“ اور ”اقتدا“ دونوں کا حکم دیا گیا، لیکن بعد کے خلفاء و سلاطین کو صرف ”اطاعت“ کا مستحق بتلایا۔ ”اقتدا“ کا نہیں۔ کیونکہ معلوم تھا کہ انکے کام اچھے نہ ہونگے۔ شریعت و عدالت سے منحرف ہو جائینگے۔ اور چونکہ نظام جماعت کے قیام کے ساتھ احکام کتاب و سنت اور عدل و صداقت کی حفاظت کا انتظام بھی ضروری تھا، اسلیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ہر حال میں باقی رہا۔ یعنی حکم دیا گیا کہ ایسے وقتوں میں سلطان اسلام کو اپنا امام مانکر پوری پوری اطاعت کر، لیکن پادشاہ کی اطاعت کے یہ معنی نہیں کہ سفید کو سیاہ، اور دن کو رات مان لو۔ حق حق ہے۔ باطل باطل۔ برائی جب دیکھو، تو کو۔ ظلم جب کیا جائے، روکو۔ اس کام میں ایک پادشاہ اور ایک مزدور، دونوں برابر ہیں۔ ”لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق“ قاعدہ کلیہ ہے، اور توامروا بالحق و توامروا بالصبر حکم عام و مطلق۔ کسی مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں کی جاسکتی جس میں خالق کے حکم سے نافرمانی کرنی پڑے۔

اور یہ جو جابجا کہا گیا کہ اطاعت نہ کرنے میں فتنہ ہے۔ تو یاد رہے کہ ”اطاعت“ نہ کرنے میں فتنہ ہے۔ نہ کہ ”اقتدا“ نہ کرنے میں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں۔ یعنی خلیفہ اسلام سے بغاوت نہ کر۔ اسمیں جمعیت امت کیلئے ہر ہی فتنہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ برائی کی مخالفت اور حق کے اعلان میں فتنہ ہے۔ حق کا اعلان تو ہمیشہ اور ہر حال میں دنیا کیلئے نظم و امن ہے۔ وہ کبھی فتنہ نہیں ہوسکتا۔ اگر حق کی پکار فتنہ ہو جائے تو پھر نظام ہستی کس بنیاد پر قائم رہے؟ و لہ اتبع الحق اهلہم، لفسدت السموات و الارض و من فیہن! (۲۳: ۷۴)

کي اطاعت بهي اللہ کي اطاعت سے نہ رک سکي گي - يعني جب تک امام سے صریح کفر نہ سرزد ہو، ہر حال میں اُسکي اطاعت واجب ہے -

”خيار ائمتکم الذین تعبدونہم و یحذرونکم“ و تصلون علیہم و یصلون علیکم“ و شرار ائمتکم الذین تبغضونہم و یبغضونکم“ و تلعنونہم و یلعنونکم“ قال قلنا اؤفلا لنا بذہم عند ذلک؟ قال ”لا“ ما أقاموا فیکم الصلوۃ“ الا من رلی علیہ زال فراہ شیئاً من معصیۃ اللہ فلیکرہ ما یأتی من معصیۃ اللہ“ و لا ینزعن یداً من طاعة“ رواہ احمد و مسلم -

و عن حذیفة أنه (صلعم) قال ”یکون بعدی ائمة لا یتحدون بہدی و لا یستنون بسنتی“ و سيقوم فیکم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس“ - قال قلت ”کیف اصنع یا رسول اللہ ان أدركت ذلک؟“ قال ”تسمع و تطیع و ان ضرب ظہرک و اخذ مالک فاسمع و اطع“ رواہ مسلم و احمد -

يعني فرمایا: تمہارے بہتر حاکم وہ ہیں کہ اُنکي محبت تمہارے دلوں میں ہو اور تمہاري اُنکے دلوں میں - تمہاري زبانوں سے اُنکے لیے رحمت کي دعا نکلے اور اُنکي زبانوں سے تمہارے لیے - اور بدترین حاکم وہ ہیں کہ تمہارے دلوں میں اُنکي دشمني ہو، اور وہ تمہیں دشمن سمجھتے ہوں - تم اُن پر لعنت بھیجو - وہ تم پر - صحابہ نے عرض کیا - یا رسول اللہ! کیا ایسے حاکموں سے ہم نہ جھگڑیں؟ فرمایا نہیں - جب تک وہ تم میں نماز قائم رکھیں - اُنکي اطاعت ہی کرر - ہاں جو بات گناہ کي دیکھو اُسے پسند نہ کرو مگر امام کی طاعت سے ہاتھ نہ کھینچو - نیز فرمایا - میرے بعد ایسے امام ہونگے جو میرا طور طریق چھوڑ دیں گے - میري سنت پر نہیں چلیں گے - عنقریب تم پر ایسے لوگ حکمراں ہونگے کہ اُنکا جسم تو انسانوں کا ہوگا مگر دل شیطان کا سا - راي نے پوچھا - اگر ہم نے ایسا زمانہ پایا تو کیا کریں؟ فرمایا - سنو اور اطاعت کرر - اگر وہ تمہاري پیٹھ پر تازیانے لگائیں اور تمہارا مال چھین لیں، جب بہي اُنکي سنو اور اطاعت کرر!

”ستكون بعدی اثرۃ و امور تنکرونها“ قالوا - فما نأمرنا؟ قال ”تؤدون الحق الذی علیکم“ و تسألون اللہ الذی لکم“ متفق علیہ عن ابن مسعود“ و اخرجه ایضاً العرث بن رهب و أردہ الحافظ فی التلخیص“ و عن جابر بن عتيك مرفوعاً عند ابی داؤد بلفظ ”سیأتیکم ركب مبغضون“ فاذا اتوکم فرحبوا بہم و خلوا بینہم و بین ما یبتغون - فان عدلوا فلا نفسہم“ و ان ظلموا فاعلیہم“

و عن رائل بن حجر - قال سمعت رسول الله صلعم ر رجل يساله - فقال -
ارایت ان كان علينا امرء یمنعونا حقنا و یسألونا حقهم ؟ قال ” اسمعوا و اطیعوا ”
فانما علیهم ما حملوا ” و علیکم ما حملتم ” (مسلم و الترمذی و صحیحہ)
” علی المرء المسلم السمع و الطاعة فیما أحب و کره ” الا ان یمر بمعصیة
فان امر بمعصیة فلا سمع و لا طاعة ” (شیخان و غیرهما عن ابن عمر)

سب کا خلاصہ یہی ہے جو ازہر گزرچکا - آخری روایت میں فرمایا - ایک
مسلمان کا فرض ہے کہ خواتہ گوارا ہو یا ناگوار ، مگر امام کا کہا سنے اور مانے -
ہاں اگر وہ ایسا حکم دے جسکی تعمیل میں گناہ ہو ، تو پھر اس حکم میں
نہ تو سننا ہے اور نہ ماننا -

بڑے سے بڑے مخلوق کی خاطر بھی خدا کا چھوٹا سے چھوٹا حکم نہیں
تالا جاسکتا ، اور نہ مخلوق کی خاطر خالق سے نافرمانی کی جاسکتی ہے -
یہ اسلام کا ، اور دراصل دنیا کی تمام سچی تعلیموں اور سچے انسانوں کا
عالمگیر قاعدہ کلیہ ہے -

اور یہی وجہ ہے کہ صدقات و زکوٰۃ و غیرہ مالیات کی ادائیگی کی نسبت
حکم دیا گیا کہ اگرچہ وصول کرنے والے حکام ظالم و جابر ہوں ، یا بیت المال
کا روپیہ ناجائز طور پر خرچ کر رہے ہوں ، لیکن اگر امام کی طرف سے
مامور ہیں تو انکی اطاعت ہی کرنی چاہیے - جس شخص نے زکوٰۃ ایسے
عامل کو دیدی ، اُسکی زکوٰۃ ادا ہوگئی - بلاشبہ قوم کو کوشش کرنی چاہیے
کہ ایسے عامل معزول کیے جائیں - لیکن جب تک معزول نہوں ، نظام
شریعت و حکومت کے قیام کیلئے ضروری ہے کہ انکے احکام کی تعمیل کی
جائے - بشیر بن خصامہ کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا ” ان قوماً من
اصحاب الصدقة یعتدون علینا ” عمال صدقہ لینے میں ہم پر ظلم کرتے ہیں -
کیا حق سے زیادہ نہ دینے میں انکا مقابلہ کریں ؟ فرمایا نہیں - (ابوداؤد)
سعد بن وقاص کی روایت میں فرمایا ” ادفعوا الیہم ما ملوا ” ابن ابی
شیبہ میں حضرت ابن عمر کی نسبت ہے کہ کسی نے کہا - زکوٰۃ کسے دیں ؟
کہا وقت کے حاکموں کو - سائل نے کہا ” اذا یتخذون بہا ثياباً رطیباً ”
وہ تو زکوٰۃ کا روپیہ اپنے کپڑوں اور زینت میں خرچ کردالتے ہیں - فرمایا
” وان ” اگرچہ ایسا کرتے ہوں مگر زکوٰۃ انہی کو دے -

اسی بنا پر محدثین نے باب باندھا ہے ”برآة رب المال بالدفع الى السلطان مع العدل و الجور“ کما في المذتقى - یعنی صاحب مال نے جب اپنی زکوٰۃ عمال کے حوالے کر دی تو وہ شرعاً بری الذمہ ہو گیا اگرچہ وہ ظالم و جابر ہوں - ارر اسی لیے جمہور فقہاء کا بھی یہی مذہب قرار پایا کہ اگر حکام جور کو زکوٰۃ دیدی گئی تو ادا ہو گئی - ائمہ اہل بیت و عترۃ نے بھی قویاً و فعلاً اس سے اتفاق کیا جیسا کہ حضرت امام باقر (علیہ و علی آبائہ السلام) سے اصول میں منقول ہے - ارر اسی لیے محققین امامیہ و فقہاء زیدیہ بھی اس فیصلہ میں جمہور کے ساتھ ہیں -

فصل

(اذا بریح الخلیفتین فاقتلوا اخرهما)

اگر ایک خلیفہ کی حکومت جم چکی ہے ارر قائم ہے اور دوسرا مدعی کہتا ہو، تو اُسکا حکم یہ ہے کہ وہ باغی ہے - فرمایا اُسے قتل کردو - اُسکی زندگی تمام امت کے نظم و امن کیلئے فتنہ ہے - وہ امت میں پھوٹ ڈالنا ارر جمے ہوئے انتظام کو درہم برہم کر دینا چاہتا ہے - و الفتنة اشد من القتل - عن عرفة الاشجعي - قال : سمعت صلعم یقول ” من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد “ یرید ان یشق عصاکم اُر یفرق جماعتکم “ فاقتلوه (احمد و مسلم)

اسی لیے جمہور اہل اسلام نے اتفاق کیا کہ خلیفہ خوار اہل ہوتا نا اہل لیکن اگر اُسکی حکومت قائم ہے تو جو اُس پر خرچ کرے، اُسکا حکم باغی کا ہوگا اگرچہ کتنا ہی افضل ارر جامع الشرط ہو - اُس سے لڑنا ارر اُسکی جماعت کو قتل کرنا جائز ہے - بشرطیکہ تبلیغ و دعوت ارر دفع شکر کے بعد بھی باز نہ آئے - ایک گروہ علماء نے کہا کہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بحکم فقاتلوا التي تبغي (۹ : ۴۹) واجب ہے - ” وقد حکي في البحر عن العترة جميعاً ان جهادهم افضل من جهاد الكفار الى ديارهم “ اذ فعلهم في ديار الاسلام كفعل الفاحشة في المسجد “ (نیل الاوطار - جلد ۷ صفحہ ۸۰) یعنی تمام ائمہ اہل بیت و عترۃ سے منقول ہے کہ ایسے باغیوں سے جہاد کرنا کفار پر حملہ کرنے سے بھی افضل ہے -

مصلحت و حکمت اس حکم کی ظاہر ہے۔ اگر ارل روز ہی سے دعووں اور خرچ کا دروازہ بند نہ کر دیا جاتا، تو کوئی بہتر سے بہتر اسلامی حکومت بھی خرچ و شورش سے محفوظ نہ رہ سکتی۔ ایک جامع الشروط خلیفہ کی موجودگی میں بھی صدھا دعویدار آتے کہتے ہوتے ار کہتے کہ جمع شرائط و اہلیت میں ہم زیادہ احق و افضل ہیں۔ اوصاف و فضائل کا قطعی فیصلہ کرنا نہایت مشکل ہے، اور نہ افضل و مفضل کے امتیاز کیلئے کوئی قطعی معیار ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ ہمیشہ کشت و خون کا بازار گرم رہتا اور امت کا نظام جمعیت کبھی نہ سدھرتا۔ پس ناگزیر تھا کہ خلافت قائمہ کی موجودگی میں ہر طرح کے دعوے کو بغارت و جرم قرار دیدیا جائے، اور اسکے لیے ایسی سزا تجویز کی جائے جو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے۔ یعنی قتل۔ ایک انسان کو قتل کر دینا بہتر ہے۔ بمقابلہ اسکے کہ ہزاروں انسان قتل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں حکم کی علت کی طرف واضح اشارہ کر دیا گیا کہ ”یرید ان یشق عصا کم“ یہ مضمون مختلف الفاظ و اسناد سے صحاح میں مروي ہے۔ ہم نے صرف ایک روایت پر اختصاراً اکتفا کیا۔

فصل

(اجماع امت و جمہور فقہاء و اعلام)

امراء بنو امیہ کی حکومت جبر و استبداد کے ساتھ قائم ہوئی اور اس وقت ایک جم غفیر صحابہ کرام و ائمہ اہل بیت نبوة کا موجود تھا۔ عہد عباسیہ کی پوری پانچ صدیاں گزر گئیں، اور یہی زمانہ تمام علوم شرعیہ کی تدوین و ترتیب کا ہے۔ تمام ائمہ و اعلام اور فقہاء مذاہب اسی عہد میں پیدا ہوئے اور عقائد و مسائل نے آخری ترتیب و تنظیم پائی۔ لیکن ان تمام عہدوں میں سب کا اتفاق اسی اعتقاد و عمل پر رہا۔ عقائد ضروریہ اور ارکان اربعہ کے بعد شاید ہی کسی اسلامی اعتقاد پر اس درجہ محکم و یقینی اجماع و تعامل امت ثابت کیا جاسکے۔

صحابہ کرام و ائمہ تابعین کا حال معلوم ہے۔ مروان مدینہ کا گورنر تھا اور حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں مؤذن تھے۔ مروان کی عبادت سے بد ذوقی کا یہ حال تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا اور مقتدیوں

کو شرکت کا موقعہ دینا بھی اسکی جلد بازی پر نہایت شاق گزرتا تھا۔ سورۃ فاتحہ ختم کرتے ہی بلا سکتہ کے قرأت شروع کر دیتا حالانکہ احادیث میں آمین کہنے کی نہایت درجہ فضیلت وارد ہے ”فمن وافق تأمینه تأمین الملائکہ“ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ“ (بخاری) ابو ہریرہ اس سے وعدہ لے لیتے ”لا تغفلن بآمین“ قرأت میں ایسی جلدی نہ مچائی کہ میری آمین ضائع جائے، لیکن نماز اُسی کے پیچھے پڑھتے اور اُسکی اطاعت سے انکار نہ کرتے۔ (بخاری)

لوگ اُنکی بارہ گوی سنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسلیے اکثر ایسا ہوتا کہ عید کے دن نماز کے بعد ہی مجمع منتشر ہو جاتا۔ خطبہ کا لوگ انتظار نہ کرتے۔ یہ حال دیکھ کر مرزا نے ایک مرتبہ چاہا۔ عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دیدے تاکہ نماز کے انتظار کی وجہ سے لوگوں کو مجبوراً خطبہ سنا پڑے۔ حالانکہ یہ صریح سنت کے خلاف تھا۔ سنۃ ثابتہ خطبہ عید کے بارے میں یہی ہے کہ نماز پہلے ادا کی جائے۔ پھر خطبہ دیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اسپر فوراً ایک شخص نے تورا اور حضرت ابو سعید خدری نے ”من رآی منکم منکراً فلیغیرہ“ الخ۔ والی روایت بیان کی۔ ایسی بے شمار باتیں کی جاتی تھیں۔ صحابہ کرام نہایت بے باکی سے امر بالمعروف کا فرض ادا کرتے اور ہمیشہ توبتے۔ لیکن خلیفہ اُنہی کو مانتے اور اطاعت اُنہی کی کرتے۔ کسی صحابی نے بھی اطاعت سے پہلے اسکی جستجو نہ کی کہ خلیفہ میں ساری شرطیں خلافت کی پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اگر اسکی جستجو کرتے تو سب سے پہلی شرط یعنی بطریق انتخاب شرعی و شروری منتخب ہونا ہی مفقود تھا۔ باقی شرطیں تو سب اس کے بعد کے دیکھنے اور جانچنے کی ہیں۔

حضرة سید التابعین سعید بن المسیب کہا کرتے۔ بنی مرزا انسانوں کو بھوکا مارتے ہیں اور کتوں کو کھلاتے ہیں (۱) اور پھر اُنکے ہاتھوں ہر طرح کے مظالم و شوائد بھی سہتے، مگر ساتھ ہی بہ حیثیت سلطان اسلام کے اطاعت بھی اُنہی کی کرتے۔

مامون و معتصم کے عہد میں بدعت اعتزال اور قول بخلق قرآن کی وجہ سے ایک فتنہ عظیم برپا ہوا۔ علماء سنۃ پر جو جو مظالم و شوائد ہرے

معلوم ہیں - حضرت امام احمد بن حنبل نے اسی کوزوں کی ضرب اور برسوں تک قید خانے میں رہنا گوارا کر لیا ، اور مامون و معتصم کی دعوت بدعت کی پیروی نہ کی - لیکن اطاعت کا مستحق انہی کو سمجھا ، اور اپنے نامہ وصیۃ میں لکھا تو یہی لکھا ” والدعاء لائمة المسلمين بالصلاح ، ولا تخرج علیہم بالسيف ، ولا تقا تل هم فی الفتنة “ کذا نقل عنه ابن الجوزی فی سیرتہ -

حافظ عسقلانی نے ابن التین کا ایک قول نقل کیا ہے ” قد اجمعوا انه (ای الخلیفہ) اذا دعی الی کفر أو بدعة ، انه یقام علیہ “ یعنی علما نے اسپر اجمع کیا کہ اگر خلیفہ کفر اور بدعت کی طرف بلاے تو اسپر خروج کرنا چاہیے - پھر اس قول کی نسبت لکھتے ہیں ” ما ادعاه من الا جماع علی القيام فی ما اذا دعا الی البدعة ، مردد “ الا اذا حمل علی بدعة تؤدی الی صریح الکفر “ والا ، فقد دعا المامون والمعتصم والرائق الی بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من اجلها بالقتل والضرب والعبس وأنواع الاہانة “ ولم یقل أحد بوجوب الخروج علیہم بسبب ذالک ، ودام الا مریض عشرة سنة حتی ولی المتوکل الخلافة فابطل المحنة “ (فتح - ۱۳ : ۱۰۳) یعنی یہ جو ابن التین نے کہا کہ اگر خلیفہ بدعت کی طرف بلاے تو اسپر خروج کرنا جائز ہے اور اسپر اجماع ہو چکا ہے ، تو یہ قول مردد ہے - الا یہ کہ بدعت سے اسکا مقصود ایسی بدعت ہو جو صریح طور پر کفر تک پہنچ جاتی ہو - کیونکہ یہ معلوم ہے کہ مامون ، معتصم ، الرائق ، تینوں خلیفوں نے بدعت خلق قرآن کی طرف دعوت دی ، اور اسکی وجہ سے علماء سنۃ کو طرح طرح کے مصائب و شدا ئد جھیلنے پڑے - قتل ہوئے ، پیٹے گئے ، قید کیے گئے ، لیکن پھر بھی کسی نے انپر خروج واجب نہیں بتلایا ، اور برابر انکی اطاعت کرتے رہے - حتیٰ کہ تقریباً دس برس تک یہی حالت رہی - خلیفہ متوکل نے تخت نشین ہو کر اس مصیبت کو در کیا - انتہی -

حقیقت یہ ہے کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت و اطاعت کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا ، عہد سلف کے مسلمانوں نے کر کے دکھلا دیا کہ اسکا اصلی مفہوم و مقصد کیا ہے ؟ وہ اپنے طرز عمل میں احکام خلافت کے ہر تکرار اور ہر قسم کی ایک عملی تفسیر و شرح تھے - گذشتہ فصول میں آن احادیث پر نظر ڈال چکے ہو جن میں آنے والے وقتوں کی نسبت امت کو احکام دیے گئے ہیں - خلافت راشدہ کا عہد فتنوں و فسادوں سے محفوظ

تھا - لیکن اسکے بعد جو سلسلہ خلافت شروع ہوئے والا تھا ، وہ اپنے متضاد خصائص و حالات کی وجہ سے امت کیلئے ایک بڑی ہی سخت کشمکش اور ابتلا رکھتا تھا - وہ ایک ہی وقت میں سیاہ بھی تھا اور سفید بھی ، نور بھی تھا اور ظلمت بھی ، حق بھی تھا اور باطل بھی - حب و بغض ، ہجر و میل ، ترک و طلب ، اطاعت و مخالفت ، دونوں چیزیں ایک ہی وجود میں جمع ہو گئی تھیں ، اور حکم شریعت یہ تھا کہ یہ ایک وقت دونوں کو نبھاؤ ، اور اپنی اپنی جگہوں پر دونوں باتیں بجالاؤ - ایک طرف تو اسپر زور دیا گیا کہ وہ خلیفہ و امام ہیں - اسلئے واجب اطاعت ہیں - جب تک کفر صریح ظاہر نہ ہو ، انکی فرمانبرداری سے منہ نہ موڑو - دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا گیا کہ انکے اعمال اچھے نہ ہونگے - پس اطاعت کرو - مگر بیرونی و اقتداء نہ کرو - برائیوں کی طرف بلائیں تو ہاتھ سے ، زبان سے ، دل کے اعتقاد سے ، جس طرح بھی بن پرے ، پوری طرح مخالفت کرو اور انکے قہر و تسلط سے دب کر حق کا ساتھ نہ چھوڑو غور کرو ! معاملہ کسدرجہ کٹھن اور جذبات انسانی کیلئے کیسا پر از امتحان تھا ؟

انسان ایک وقت میں ایک ہی جذبہ کام میں لاسکتا ہے - یا محبت کریگا یا دشمنی - یا اطاعت کریگا یا نافرمانی - جسکو اطاعت کا مستحق سمجھیگا ، اسکی ہر بات اسکی نظروں میں محبوب ہو جائیگی - جسکو برا سمجھیگا ، اسکی فرمانبرداری کبھی اسکے نفس کو گوارا نہ ہوگی - لیکن یہ وہ منزل عمل تھی جس میں ایک ہی وجود مدد و مدد و مزموم اور محبوب و مبغوض ، دونوں صورتیں رکھتا تھا - ایک ہی انسان کے آگے جھکنا بھی تھا ، اور پھر اسی کے سامنے سرکشی بھی کرنی تھی - البتہ جھکنے کا موقع دوسرا تھا - سرکشی کی گھڑی دوسری - جذبات و عواطف کیلئے سخت آزمائش اسمیں آ پڑی تھی کہ ہر جذبہ اپنے صحیح موقع پر کام میں لایا جائے - ورنہ ذرا سی بے اعتدالی بھی سخت گمراہی و ہلاکت کا موجب ہوجاتی - اطاعت کیشی میں اگر بے اعتدالی ہوتی ، تو وہ اقتداء اور تاسی ہوجاتی جسکا نتیجہ باطل پرستی اور حق سے انحراف تھا - عدم اقتداء اور امر بالمعروف میں اگر بے اعتدالی ہوتی ، تو وہ خروج و بغاوت تک پہنچا دیتی ، جسکا نتیجہ بد امنی و خونریزی ہوتا اور سخت معصیت و فسق کا وقوع - اس تیرہ سو برس میں کتنے ہی فتنے صرف اسی بے اعتدالی اور افراط و تفریط سے پیدا ہوئے - کتنوں ہی نے جوش حق پرستی میں

بغارت و خورج کر کے جمعیت است و استحکام خلافت کو نقصان پہنچایا ، اور کتنوں ہی نے افراط اطاعت کیشی میں حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر امت کا نظام حق و عدل درہم برہم کر دیا ۔

دنیا میں کوئی قوم نہیں جس کے اجتماعی اعمال کی تاریخ میں کوئی ایسی نظیر مل سکے کہ ایسے سخت و نازک حکم پر عمل کیا گیا ہو ، اور پوری کامیابی کے ساتھ اس کے دونوں پہلوؤں کو سنبھالا ہو ۔ لیکن عہد صحابہ و سلف کے مسلمانوں نے صدیوں تک عمل کر کے ثابت کر دیا کہ سچائی اور اخلاق کی کوئی عملی مشکل ایسی نہیں جو پیران اسلام کیلئے مشکل ہو سکے ۔ انہوں نے نہ صرف اس پر عمل کیا ، بلکہ پوری کامیابی کے ساتھ اس اخلاقی امتحان سے عہدہ برا ہو کر نکلے ۔ انہوں نے ایک ہی رقت میں دونوں متضاد عمل کر دکھلائے ۔ اطاعت بھی کی اور مخالفت بھی ۔ لیکن اطاعت اُسی بات میں کی جو مستحق اطاعت تھی ، اور مخالفت وہیں کی جہاں مخالفت کرنی تھی ۔ ” اطاعت “ اور ” اقتداء “ کے اُس نازک فرق کو جسکو فلسفہ اخلاق بڑی بڑی دقیقہ سنجیوں کے بعد حل کر سکتا ہے ، انہوں نے اپنی عملی زندگی کی سادگی سے حل کر دکھایا ، اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ اخلاق کے فلسفہ کیلئے جو چیز سب سے زیادہ مشکل ہے ، وہی ایک مومن کے عمل کیلئے سب سے زیادہ آسان ہے !

قومی حکومت کی اطاعت اور فرماں برداری اس سے بڑھکر اور کیا ہو سکتی ہے جو صحابہ و تابعین نے بنو امیہ کے امراء جو رکھی کی ؟ اور اُنکے بعد علماء سلف نے بنو عباس کے دعاۃ بدعت کی ؟ ہر طرح کے مظالم سے ہر طرح کی مصیبتیں جھیلیں ، قید کیے گئے ، دروں سے مارے گئے ، قتل ہوئے ، مگر پھر بھی اطاعت سے باہر قدم نہ رکھا ، اور ہمیشہ یہی کہتے رہے ” ینصب لک غادر لواء یوم القیامہ “ و نحن بالعدنا ہم “ وہ جو فرمایا تھا کہ ” قید شبر “ بالشت بھر بھی اطاعت سے الگ نہ ہو ، ہر واقعی ریسہ ہی عمل کر کے دکھا دیا !

مگر ساتھ ہی استقامت حق اور امر بالمعروف و دعویٰ الی السنۃ کا بھی یہ حال تھا کہ نہ تو عبد الملک کی بے پناہ تلوار اسپر غالب آ سکتی تھی ، نہ حجاج کی خرن آشامی ؛ اور نہ مامون و معتصم کی قہرمانیۃ ۔ قدم جب اُٹھتا تھا تو حق کی طرف ، زبان جب کھلتی تھی تو سچائی کیلئے ، اور دل میں کسی کی گنجائش نہ تھی مگر عشق کتاب و سنۃ کی ۔

انہوں نے جس طرح اس حکم کی پیروی کی کہ ”تسمع و تطیع و ان ضرب ظہرک و اخذ مالک فاسمع و اطع“ رواہ مسلم - ٹھیک ٹھیک اُسی طرح اس فرمان کی بھی کی کہ ”فان امر بمعصیۃ فلا سمع و لا طاعة“ اور ”من راي منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ“ فان لم یستطع فبلسانہ“ و ان لم یستطع فبلقبہ“ و ذلک اضعف الایمان“ رواہ مسلم -

حضرت امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر نو جلاں تازیانے مار رہے تھے - خود المعتصم سر پر کھڑا تھا - تمام پیٹھ سے خون کے فوارے بہہ رہے تھے - اور یہ سب کچھ صرف اتنی بات کیلئے ہو رہا تھا کہ قرآن کی نسبت ایک ایسے سوال کا جواب دیدیں جس کا جواب اللہ کے رسول اور اُس کے یاروں نے نہیں دیا ہے اور نہ دینے کا حکم دیا ہے - وہ سب کچھ سہہ رہے تھے مگر جواب نہیں دیتے تھے - اگر کوئی مدد نہ ملتی بھی تھی تو یہی نکلتی ”اعطونی شیئاً من کتاب اللہ او سنۃ رسولہ حتی اقول“ درے مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے ثابت کر دکھاؤ تو اقرار کرلوں - اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے آگے اقتدار و اتباع کا سر جھک سکے -

ما قصۃ سکندر و دارا نہ خواندہ ایم
از ما بجز حساکیت مہر و وفا مپرس!

فصل

(سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں)

اسی طرح تمام ائمہ اہلبیت کا زمانہ خلفاء بنو امیہ و عباسیہ کے عہدوں میں گزرا - یہ معلوم ہے کہ وہ خلافت کا مستحق صرف اپنے ہی کریقین کرتے تھے نہ کہ بنو امیہ و عباسیہ کو - با ایں ہمہ کسی نے بھی اُنکے خلاف خروج نہ کیا اور نہ اطاعت سے انکار کیا - سب اسی پر متفق ہوئے کہ حکومت اُنکی قائم ہو چکی ہے ، اسیلئے سلطان وقت وہی ہیں -

خاندان اہل بیت میں سے جس کسی نے خروج کیا ، ائمہ نے برابر اپنی مخالفت اُن سے ظاہر کی - جیسا کہ حضرت زید کے خروج اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے انکار سے ثابت و معلوم ہے -

حضرة امام علي رضا کو مامون الرشید نے اپنا ولی عہد قرار دیا۔ امام موصوف نے ولی عہدی قبول کر لی۔ یعنی تسلیم کر لیا کہ مامون خلیفہ ہے، اور اسکو اپنے استخلاف اور ولی عہدی کا حق پہنچتا ہے۔ اگر وہ خود خلیفہ نہ تھا تو دوسرے کو ولی عہدی کیونکر مل سکتی تھی؟

ائمۃ اہل بیت کی پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی موجود نہیں کہ انہوں نے لوگوں کو بنو امیہ و عباسیہ کی اطاعت سے رکا ہو۔ برخلاف اسکے کتب حدیث امامیہ (مثلاً اصول کافی وغیرہ) میں ایسی تصریحات موجود ہیں کہ با رجوع اظہار استحقاق خود رشوہ غصب و تعدی، عدم اطاعت و حکم خروج سے ہمیشہ ممانع رہے۔

سب سے زیادہ قاطع اور فیصلہ کن اسوہ حسنہ اس بارے میں خود حضرت علی علیہ السلام کا ہے۔ حضرات امامیہ انکی خلافت کو منصوص تسلیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انکی موجودگی میں اور کوئی جائز خلیفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ با این ہمہ ظاہر ہے کہ یکے بعد دیگرے تین خلیفہ ہوئے، اور حضرت علی نے نہ تو خروج کیا، نہ بیعت سے انکار کیا، نہ علحدگی اختیار کی۔ متصل بیس برس تک انکا یہی طرز عمل قائم رہا۔ اس سے بڑھکر قاطع و فاصل دلیل اس بات کیلیے آر کر کیا ہو سکتی ہے کہ جب امت ایک سلطان پر مجتمع ہو جائے، تو پھر کسی طرح نہی اسکی مخالفت جائز نہیں۔ اور اسکی اطاعت کرنا ہر فرد پر واجب ہے؟ جب ایک خلیفہ و امام منصوص من اللہ کیلیے انکار جائز نہ تھا، تو عامۃ امت کیلیے کب جائز ہو سکتا ہے؟

غرض کہ اس بارے میں اہل سنت و امامیہ دونوں متفق ہیں۔

یہیں سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ حضرات امامیہ اور اہل سنت میں مسئلہ خلافت کی نسبت جو مشہور اختلاف ہے، وہ صرف پہلی صورت میں ہے، نہ کہ دوسری صورت میں۔ یعنی اس بارے میں ہے کہ اگر امت خلیفہ و امام منتخب کرے تو کس کو اور کیسے کو منتخب کرے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ اسکا استحقاق صرف ائمۃ اہل بیت کو ہے۔ وہی امام ہو سکتے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ شرط ضروری نہیں:

لیکن اگر اصلی نظام باقی نہ رہا ہو اور غلبہ و تسلط سے کوئی شخص اسلام کی مرکزی سلطنت پر قابض ہو گیا ہو، تو اسکی اطاعت پر جسطرح

اہل سنۃ کی تمام جماعتیں متفق ہیں، تھیک اسی طرح شیعہ بھی متفق ہیں۔ اہل سنۃ کے نزدیک خلافت کی تمام شرطیں صرف خلفاء راشدین ہی میں جمع تھیں اور انہی کا انتخاب صحیح نظام شرعی کے مطابق ہوا۔ اُن کے بعد پھر نہ ہوا۔ امامیہ کے نزدیک ابتدا ہی سے نہ ہوا۔ لیکن اطاعت دونوں عہدوں میں اہل سنۃ نے بھی ضروری قرار دی۔ شیعوں نے بھی ضروری قرار دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک قائم و نافذ اسلامی سلطنت کی اطاعت پر سنی و شیعہ دونوں متفق ہیں۔ یہی حال زیدیہ وغیرہ فرقوں کا ہے۔

فصل

(بعض کتب مشہورہ عقائد و فقہ)

تمام اسلامی مدرسوں میں صدیوں سے جو کتابیں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں، ان میں سے بعض کی عبارتیں ہم نقل کریں گے :

شرح مقاصد میں ہے : ” و اما اذا لم يوجد من يصلح ذالك “ ار لم يقدر علی نصبه لاستيلاء اهل الباطل و شركة الظلمة و ارباب الضلال “ فلا كلام في جواز تقليد القضاء و تنفيذ الاحكام و اقامة الحدود و جميع ما يتعلق بالامام من كل ذي شركة “ اور شرط امامت بیان کر کے لکھتے ہیں ” نعم “ اذا لم يقدر علی اعتبار الشرائط “ جاز الابتداء للاحكام المتعلقة بالامامة علي كل ذي شركة يقتدر تغلب ار استولي “ اور اُسی میں ہے ” فان لم يوجد من قرئش من يجمع الصفات المعتبرة “ و لي كناني “ فان لم يوجد “ فرجل من ولد اسماعيل “ فان لم يوجد فرجل من العجم “ ۔

مرقات شرح مشکوٰۃ میں ہے ” و اما الخرج عليهم و قتالهم “ فمكرم و ان كانوا فسقة ظالمين “ اور حدیث ” من اتاكم و امرکم جميع علی رجل واحد “ کی شرح میں لکھتے ہیں ” ای له اهلية الخلافة “ ار التسلط و الغلبة “ ۔

شامی میں ہے ” و يثبت عقد الامامة اما باستخلاف الخليفة اياه كما فعل ابو بكر “ و اما ببيعة جماعة من العلماء ار من اهل الراے “ ۔

مسامحة میں ہے ”والمغلب تصح هذه الامور (ای رلاية القضاء و الامارة و الحكم بالاستفتاء و نحوها) للضرورة“ و صار الحال عند التغلب كما لم يوجد قرشي عدل“ اوجد و لم يقدر (ای لم توجد قدرة على توليته لغلبة الجورة) ان يحكم في كل من الصورتين بصحة رلاية من ليس بقرشي و من ليس بعدل للضرورة“

اور شرح مواقف میں امامت کی شرطیں بیان کرتے لکھتے ہیں :
”لكن للامة ان ينصروا فاقد ها“ دفعا للمفاسد التي تدفع بنصبه“ (۶۱۴)

سب سے زیادہ مشرح بحث حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں کی ہے : ”و قد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب و الجہان معه“ و ان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء و تسكين الدهماء“ و لم يستثنوا من ذلك الا اذا رفع من السلطان الكفر الصريح“ فلا يجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث“
(جلد ۱۳ : ۷)

اور ررايت حذيفه ”فاعتزل تلك الفرق كلها“ الخ مندرجہ کتاب الفتن کی شرح میں لکھتے ہیں ”قال ابن بطال : فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين و ترك الخروج على أئمة الجور“ لاند وصف الطائفة الاخيرة بانهم دعاة على ابواب جهنم“ مع ذالك امر بلزوم الجماعة“ (۱۳ : ۳۱)
اور حديث ”اسمعوا و اطيعوا و ان استعمل عليكم عبد حبشي“ کی شرح میں لکھتے ہیں ”و اما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة“ فان طاعته تجب اخماداً للفتنة“ (۱۳ : ۱۰۹)

حافظ نواری شرح مسلم میں لکھتے ہیں ”و هذه الاحاديث في العتد على السمع و الطاعة في جميع الاحوال“ و سببها اجتماع كلمة المسلمين“ فان الخلاف سبب لفساد احوالهم في دينهم و دنياهم - و قوله صلعم : و ان كان عبد مجذع الاطراف - يعنى مقطوعها“ و المراد اخس العبيد - اے اسمع و اطيع للامير و ان كان دنيي النسب * * * * * و يتصور امارة العبد ان و لاه بعض الائمة“ او يغلب على البلاد بشركته“ الخ - (جلد ۲ : ۱۲۵)
اور قاضي شوکانی درر البہیہ میں لکھتے ہیں ”و طاعة الائمة واجبة الا في معصية الله“ و لا يجوز الخروج عليهم ما اقاموا الصلوة“ (شرح درر : ۴۱۴)

اور حجتہ اللہ البالغہ میں ہے ” ان الخلیفۃ اذا انعقدت خلافۃ ۱۴ ”
 خرج آخر یفازہ ۱۵ حل قتله ۱۶

اور ازالۃ الخفاء میں ایک مفصل زر دقیق بحث مسئلۃ خلافت و
 حقیقت خلافت پر کرتے ہوئے (جس سے بہتر اور جامع بحث شاید ہی
 کسی دوسری جگہ مل سکے) لکھتے ہیں ” و حرام ست خرزج ہر سلطان
 بعد از ان کہ مسلمین ہر سے جمع شدند مگر آنکہ کفر و راج از سے دیدہ شود
 اگرچہ آن سلطان مستجمع شرائط نہ باشد و ان مضمون متواتر بالمعنی است ۱۷
 (جلد - ۱ : ۱۳۷)

حاصل ان تمام عبارتوں کا یہی ہے جو اوپر گزر چکا - یعنی ہر زمانے میں
 امت کیلئے ایک خلیفہ ہونا چاہیے جو صاحب طاقت و اقتدار ہو - اگر
 امت منتخب کرے تو اسکے نیچے فلاں فلاں شرطیں ہیں - لیکن اگر کسی
 مسلمان کی حکومت قائم ہوگئی ہے اور وہی صاحب اقتدار و شوکت ہے تو
 اسی کو خلیفہ ماننا چاہیے - خواہ تمام شرطیں اُس میں پائی جائیں یا
 نہ پائی جائیں - قرشی ہو یا غیر قرشی ۱۸ ظالم ہو یا عادل ۱۹ عالی خاندان
 ہو یا دنی المسب ۲۰ حتی کہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو ۲۱ لیکن اُسکی
 اطاعت و حمایت ہر مسلمان پر واجب ہے - جب تک کفر صریح اس سے
 ظاہر نہ ہو - لیکن اگر ایسا ہو ۲۲ تو پھر نہ بیعت قائم رہی نہ عہد اطاعت
 باقی رہا - اُس حالت میں مسلمانوں پر واجب ہو جائیگا کہ اسکا مقابلہ
 کریں - جو شخص مقابلہ کی طاقت اپنے میں نہ دیکھے ۲۳ وہ اسکے ملک سے
 ہجرت کر جائے - ” فمن قام علی ذلک فله الثواب - ومن داهن ۲۴ فعلیہ
 الاثم - ومن عجز ۲۵ وجبت علیہ الهجرة من تلک الارض ۲۶ ” کذا فی الفتح
 (۱۳ : ۱۰۹)

فتح الباری کی اس عبارت سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ
 جس ملک میں کفار کی سلطنت قائم ہو جائے ۲۷ وہاں مسلمانوں کو خرچ
 کرنا چاہیے ۲۸ اور حق کے اظہار و اعلان میں کسی طرح کی مداخلت گوارا
 نہ کرنی چاہیے - لیکن اگر اسکی طاقت اپنے اندر نہ دیکھیں ۲۹ تو پھر اس
 ملک سے ہجرت کر جائیں - یعنی یہ کسی حال میں جائز نہیں کہ تسلط
 کفر پر قانع و رضامند ہو کر زندگی بسر کریں -

فصل

(من حمل علینا السلاح فلیس منا)

سورۃ نساء میں ہے :

ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه
جہنم خالداً فیہا و غضب اللہ
علیہ و لعنہ و أعدلہ عذاباً
عظیماً - (۴ : ۹۵)
جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو
جان بوجھ کر قتل کر دالے تو اسکی سزا
دوزخ کی ہمیشگی ہے ، اللہ کا غضب
ہے ، اسکی پھٹکار ہے ، اور بڑھی درد
ناک عذاب ہے جو ایسوںکے لیے طیار ہوچکا ہے ۔

یہ آیت اس بارے میں نص قطعی و ظاہر ہے کہ جو مسلمان دانستہ
بلا کسی حق شرعی کے دوسرے مسلمان کو قتل کرے ، وہ دوزخ میں ڈالا
جائیگا ، اللہ کے غضب و لعنت کا مورد ہوگا ، اور عذاب الیم کا مستحق ۔
بخاری و مسلم میں ہے ” سبب المسلم فسوق و قتالہ کفر “ (و رواہ
الترمذی و صححہ و لفظہ ” قتال المسلم اخاہ کفر و سبابہ فسوق “) یعنی
مسلمان کو دشنام دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی لڑنا کفر ۔

آنحضرت نے آخری حج کے موقع پر جو یادگار عالم خطبہ دیا تھا ، اور جو
خطبہ حجة الوداع کے نام سے مشہور ہے ، اس میں ہمیشہ کیلئے تمام امت
کو وصیت فرمائی ” لا ترجعوا (ر فی رواية لا ترجعون) بعدی کفاراً یضرب
بعضکم رقاب بعض “ (بخاری) میرے بعد کافروں کی طرح نہ ہرجانا کہ
تم میں سے ایک دوسرے کی گردن ارزائے ۔

اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے ” لایشیر احدکم علی اخیہ
بالسلاح فانہ لا یدری لعل الشیطان ینزغ فی یدہ (ر فی رواية ینزع بالعين)
فیقع فی حفرة من النار “ (و ایضاً اخرجه مسلم عن ابن رافع ، و ابو نعیم فی
المستخرج من مسند ابن راہویہ) یعنی فرمایا : کبھی اپنے بھائی مسلمان
کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کیا کر ۔ ممکن ہے کہ ہتھیار لگ جائے اور تم جہنم کے
گٹرے میں گٹر پڑو ۔ یعنی اگر اشارہ کرنے میں تلوار کام کر گئی اور مسلمان کا
خون ہو گیا ، تو ایک ایسے فعل کا ارتکاب ہو جائیگا جسکی پاداش عذاب جہنم ہے ۔

از ابن ابی شیبہ نے ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے ”اللائکۃ ملعون
 أحدکم اذا أشار الی الآخر بعدیدۃ وان کان اخاه لایبہ وامہ“ اور امام
 ترمذی نے ایک دوسری اسناد سے موقوفاً روایت کیا ہے ”من اشار الی اخیه
 بعدیدۃ لعنه الله الملائکۃ“ (قال حسن صحیح غریب - وکذا صحیحہ ابوحاتم
 من هذا الوجه) یعنی فرمایا - جب کبھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی
 طرف ہتیار سے اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں - فتح الباری
 میں ہے ”قال ابن العربي اذا استحق اللعن الذي يشير بالعدیۃ اللعن“ فکیف
 الذي یصیب بها ؟ وانما استحق اللعن اذا كانت اشارۃ تهدیداً سواء کان
 جاداً أم لا عباً“ (جلد ۱۳ : ۲۱) یعنی ابن العربی نے کہا : جب صرف ہتیار
 اُٹھا کر اشارہ کرنے کی نسبت ایسی شدید و عید آئی کہ فرشتے لعنت بھیجتے
 ہیں تو اُس بد بخت کا کیا حال ہوگا جو صرف اشارہ ہی نہ کرے بلکہ سچ
 میچ اپنے ہتیار سے ایک مسلمان کو قتل کر دالے ؟ ازریہ جو فرمایا کہ اشارہ
 کرنے والا مستحق لعنت ہوتا ہے تو اس سے مقصود وہی شخص ہوگا جو
 ڈرانے کیلئے ایسا کرے - خواہ غصہ سے ہو خواہ ہنسی سے - انتہی -
 اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہنسی دل لگی سے بھی کوئی شخص ہتیار اُٹھا کر
 کسی مسلمان کو ڈرائے تو وہ لعنت کا مستحق ہوگا - یعنی کسی حال میں
 بھی یہ بات مسلمانوں کیلئے جائز نہیں - ازریہ فعل اسدرجہ شریعت کے
 نزدیک مبالغہ سے کہ اُسکی ہنسی دل لگی بھی لعنت کا موجب ٹھہری
 حضرت عبد اللہ بن عمر سے مرفوعاً مرزی ہے ”زال السدنیا کلما اھرن
 علی اللہ من قتل رجل مسلم“ (اخرجہ الترمذی وقال حدیث حسن
 و اخرجہ النسائی بلفظ ”لقتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا“) یعنی
 آنحضرت نے فرمایا - اللہ کی نظروں میں تمام دنیا کے زائل ہوجانے سے بھی
 بڑھ کر جو چیز ہے وہ ایک مسلمان کا قتل ہونا ہے - ازراسی بنا پر فرمایا
 ”ارل ما یقضي بین الناس فی الدماء“ (رواہ البخاری عن ابن مسعود و
 زاد مسلم ”فی يوم القیامۃ“) قیامت کے دن سب سے پہلے جس معاملہ
 کا فیصلہ چکایا جائیگا وہ انسان کا خون ہے - (۱)

(۱) یہاں یہ شبہ وارد نہو کہ یہ حدیث محاسبۂ صلوات کی مشہور
 حدیث سے معارض ہے کیونکہ نماز کی نسبت قضاء کا لفظ نہیں آیا ہے -
 حساب کا آیا ہے - بخاری کی روایت میں ہے ”ارل ما یحاسب بہ المرء

حضرت عبد اللہ بن عمر کے سامنے جب ایک قاتل لایا گیا تو آپ نے فرمایا:
 ”تزد من الماء البارد“ فانك لن تدخل الجنة“ (رواہ البیہقی) میں پتے
 تو اچھی طرح تھوڑے پانی کی طیارہ کر لے کیونکہ تیرا تھکانا دروغ ہے۔ تو
 بقیدنا جنت میں نہ جائیگا !

حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے شرک کے بعد اس سے بڑھ کر اور
 کوئی کفر نہیں ہو سکتا کہ اپنے مسلمان بھائی کے خون سے ہاتھ رنگین کرے۔

(بقیدہ نوٹ صفحہ ۶۹)

صلواتہ ”قیامت میں سب سے پہلے آدمی سے جس عمل کا حساب لیا جائیگا
 وہ نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کاموں میں محتاسبہ ہوگا، ان میں
 سب سے پہلا کام نماز ہے۔ لیکن جن کاموں میں فیصلہ چکایا جائیگا، ان میں
 سب سے پہلا معاملہ خون کا ہوگا۔ پس دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔
 چنانچہ نسائی نے یہ دونوں ذکرے ایک ہی متن و اسناد سے روایت کیے
 ہیں ”اول ما يحاسب به العبد الصلاة“ واول ما يقضي بين الناس في الدماء“
 امام بخاری نے مندرجہ متن حدیث ابن مسعود سے بہ طریق اعمش عن
 ابی وائل روایت کی ہے اور منجملہ ثلاثیات بخاری کے ہے۔ نسائی بھی
 یہ روایت ابو وائل ہی کے طریق سے لائے ہیں۔ پس سنداً و متناً روایت
 ایک ہی ہوئی۔ باقی رہا محتاسبہ و قضاء کا فرق، تو وہ بالکل ظاہر ہے۔ بعض
 اعمال انسان کی ذات خاص سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض دوسروں کے حقوق
 سے۔ شریعت نے اسی فرق کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعبیر کیا ہے۔
 پہلی قسم کے کاموں میں قضاء اور فیصلہ کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر شخص
 کی ذات خاص سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی دوسرا نفس مدعی نہیں ہوتا۔ البتہ
 پرشش ہو سکتی ہے کہ وہ فرائض انجسام دیے گئے یا نہیں؟ لیکن دوسری
 قسم کے لیے پرشش کافی نہیں۔ فیصلہ چکانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ وہ
 ایسے کام ہیں جن میں دوسروں کے حقوق تلف ہوئے ہیں اور وہ بہ حیثیت
 مدعی کے کہتے ہوئے۔ نماز پہلی قسم کے اعمال میں سب سے زیادہ اہم
 ہے، اور قتل نفس کا معاملہ دوسری قسم میں سب سے زیادہ اہم۔ پس جب
 حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کی نسبت پوچھا جائیگا، اور جب فیصلہ
 چکایا جائیگا تو سب سے پہلے قتل نفس کا معاملہ پیش ہوگا۔

شریعت کے مسلمانوں کی جمعیت و فریقیت کی بلکہ باہمی مداخلت پر زہمی ہے۔ یعنی ہر مسلمان کا شرعی رشتہ دوسرے مسلمان سے بھائی کا رشتہ ہے : فامیحتکم بجمعۃ اخوان (۴ : ۱۰۵) انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخوتکم (۱۰ : ۱۰۵) مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس جب ہر بھائیوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کر لو۔ مسلمانوں کی قومی سیرۃ کا بچاؤ یہ بتلانی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعدا علی الکافرین (۵ : ۵۹) اشدۃ علی النفار رحمۃ بینہم (۲۹ : ۲۸) ان عین جس قدر بھی نرمی ہے "مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جس قدر بھی سختی ہے "غیروں کے ساتھ۔ وہ سب سے زیادہ نرم بھی عین اور سب سے زیادہ سخت بھی۔ نرم اپنوں کے لیے، سخت غیروں کے لیے۔ اُنکے پاس محبت بھی ہے "عداوت بھی۔ لیکن محبت پرستاران حق کے ساتھ کرتے ہیں، عداوت دشمنان حق کے ساتھ۔

احادیث میں اس حقیقت کی جو بے شمار نشرویات و تالیلات ملتی ہیں، وہ مشہور و معلوم ہیں، اور مہاجرین و انصار اور عمر و صحابہ کرام نے انکی عملی تصویر بن کر ہمیں بظاہر دیا ہے کہ آخرت دینی کے معنی کیا ہیں؟ ہر مسلمان پر اسکی نماز اور روزہ سے بھی بڑھ کر جو چیز فرض کر دی گئی، وہ یہی ہے کہ مسلمانوں سے محبت کرے، جہاننگ بن برے انکی بھلائی چاہے، اور کوئی بات ایسی نہ کرے جس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ایمان و اسلام یہی نہیں۔ پہاڑوں جتنا بھی زہد و عبادت ہو اور سمندر جتنی بھی دولت خرچ کر دالی جائے، لیکن اگر یہ چیز نہیں تو بالکل بیکار و عبث ہے۔

فرمایا "لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه" (راہ الشیخان) کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ جو بات اپنے لیے پسند کرے، وہی اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔

اور فرمایا "لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا" (شیخان) تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت و پیار نہ کرو۔

اور فرمایا ” لا تحسبوا “ و لا تجسموا “ و لا تذاجشوا “ و لا تباغضوا “ و لا تدابروا “ و لا تباذروا “ و كونوا عباد الله اخوانا “ (شیخان) ایک دوسرے کی توجہ میں نہ رہو ، باہم کینہ اور عناد نہ رکھو ، بدگوئی نہ کرر ، اور ایسا کرر کہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ ۔

حضرت جابر کو وصیت کی ” ان تصبح و تمسي و ليس في قلبك غش لاحد “ (مسلم) تجھ پر صبح کا سورج چمکے تو اس حالت میں چمکے کہ اسکی کرنوں کی طرح تیرا دل بھی صاف ہو ، اور شام آئے تو اس طرح آئے کہ کسی کے طرف سے تیرے اندر کھرت نہ ہو ۔

اور فرمایا ” المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه “ (بخاری) مسلمان وہ ہے کہ اسکے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو کوئی گزند نہ پہنچے ۔
اور فرمایا ” المسلم اخو المسلم “ لا يظلمه “ و لا يخذله “ و لا يحقره “ (مسلم) مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ۔ پس اپنے بھائی کے ساتھ نہ تو ظلم کرے ، نہ آئے ذلیل کرے ، نہ آسکو حقیر جانے ۔

اور فرمایا ” لا يعجل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث “ (شیخان) کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے روٹھا رہے ۔
اور فرمایا ” ملعون من ضار مومنا او مكربه “ (ترمذی) اللہ کی اسپر پھٹکار جس نے مسلمان کو نقصان پہنچایا یا اسکو دھوکا دیا ۔

ایک حدیث میں یہاں تک زور دیا کہ ” من كان يومن بالله و اليوم الآخر “ فلا يعد النظر الى اخيه “ (رواہ الحاكم و صححه) جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے ، اسکو نہ چاہیے کہ اپنے بھائی مسلمان کی طرف تیز نظروں سے گھورے ۔ یعنی جب مسلمان بھائی کو دیکھے تو محبت اور پیار کی نظروں سے دیکھے ۔

پس جب اللہ کی شریعت حقہ نے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ہی باہمی محبت و برادری پر رکھی ، اسی کو ایمان کی جز قرار دیا ، وہی اسلام کی اصلی پہچان ہوئی ، اسی پر ایمان کی تکمیل موقوف تھری ، تو ظاہر ہے کہ جو مسلمان خدا کے اس جوڑے ہرے رشتے کو توڑ دے ، اور اپنے آنہی ہاتھوں سے جو مسلمانوں کی دستگیری و مددگاری کیلئے بنائے گئے ، مسلمانوں کی گردنیں کاٹے ، اس سے بڑھکر خدا کی زمین پر اُسکی

شریعت کا کون مجرم ہو سکتا ہے ؟ اور اگر انسان کی برائیاں اور بد عملیاں اللہ کی لعنت کا مستحق ہو سکتی ہیں ، تو اس فعل سے بڑھکر اور کونسا فعل ہے جو اللہ کے عرش جلال و غیبت کو ہلا دے ، اور اسکی لعنتیں بارش کی بوندوں کی طرح آسمانوں سے زمین پر برسے لگیں ؟

جس مومن کا وجود اللہ کو اس قدر محبوب و محترم ہو کہ تمام دنیا کا زوال اُس کی ہلاکت کے مقابلے میں ہیچ بتلاے ، اُسی کا خون خود ایک مسلمان کے ہاتھوں بہے ؟ اس سے بڑھکر شریعت الہی کی کیا توہین ہو سکتی ہے ؟ اور اُن سارے گناہوں میں جو انسان کے ہاتھ پانوں کرسکتے ہیں ، کونسا گناہ ہے ، جو اس سے زیادہ ملعون و مردود ہو سکتا ہے ؟

دنیا کی کونسی برائی اور عظمت ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے بڑھکر خدا کی نظروں میں عزت رکھتی ہو ؟ اور کونسی معبودیت ہے جو اس کلمہ عزیز کے اقرار کرنے والے کو اللہ کے حضور نہیں ملجاتی ؟ پس جس بد بخت کا احساس ایمانی یہاں تک مسخ ہو جائے کہ باوجود دعوتِ اسلام مسلمانوں کا خون بہانے لگے ، وہ یقیناً مسلمانوں کا خون نہیں بہاتا ، بلکہ اللہ کے کلمہ توحید کو ذلیل و خوار کرتا ، اور اسکی عزت و اجلال کو بٹہ لگانا چاہتا ہے ۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ کی روایت ہے کہ اُنکو آنحضرتؐ نے بنو النضیر کی طرف ایک فوجی مہم دیکر بھیجا تھا ۔ لڑائی میں اسامہ نے ایک آدمی پر حملہ کیا ۔ ساتھ ہی ایک انصاری بھی حملہ آور ہوا ۔ اسامہ کہتے ہیں کہ جب میری تلوار اُسکے سر پر چمکی تو وہ پکار اُٹھا ” لا الہ الا اللہ “ ۔ میں نے کچھ پروا نہ کی اور قتل کر ڈالا ۔ لیکن کلمہ کی صدا سنکر انصاری نے تلوار روک لی ۔ آنحضرتؐ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو نہایت ناراض و غمگین ہوئے اور فرمایا ” اُقتلہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ “ ؟ تو نے اُسے قتل کر دیا باوجودیکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا ؟ میں نے عرض کیا ” انما کان متعوذاً “ وہ تو اس نے محض میری تلوار سے بچنے کیلئے کہہ دیا تھا ۔ فی الحقیقت مسلمان نہیں ہوا تھا ۔ ” فما زال یکررہا علی حتی تمنیت اُنی لم اکن اسلمت قبل ذلک الیوم “ لیکن آنحضرتؐ برابر یہی جملہ دہراتے رہے ” تو نے قتل کر ڈالا باوجودیکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا “ یہاں تک کہ آنحضرتؐ کا حزن و ملال اور اس واقعہ کا تاثر دیکھکر مجھے اسقدر اندامت ہوئی کہ دل نے کہا ، کاش آج کے دن

سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا - ایک روایت میں ہے ” اولا شققت عن قلبہ حتی تعلم “ تو نے اسکا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ واقعی دل سے اقرار کیا ہے یا نہیں ؟ یعنی جب زبان سے یہ کلمہ نکلا تو اسکا احترام واجب ہو گیا - خواہ تلوار کے در سے کہا ہو یا سچ مچ دل سے اقرار کیا ہو - دل کا حال صرف اللہ ہی کو معلوم ہے -

یہی واقعہ صحیح مسلم میں جندب بن عبد اللہ کی روایت سے بھی مروری ہے اور اسمیں بعض زیادات ہیں - رفیہ ان النبی صلعم قال له ” فکیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا اتتک یوم القیامہ “ ؟ قال یا رسول اللہ استغفر لی - ” قال فکیف تصنع بلا الہ الا اللہ “ ؟ فجعل لایزیدہ علی ذلک - یعنی آنحضرت صلعم نے اسامہ سے کہا ” قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تیرے سامنے آئیگا تو اسوقت تو کیا کریگا ؟ یعنی اللہ کو کیا جواب دیگا ؟ اسامہ نے عرض کیا - یا رسول اللہ ! اب تو مجھ سے یہ قصور ہو گیا - میری بخشش کیلئے دعا کیجیے - لیکن آنحضرت یہی کہتے رہے کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا جب دعوا ہوگا تو تم کیا جواب دو گے ؟ اور اس جملہ کے سوا کوئی بات نہ فرمائی -

بخاری میں ہے کہ آپ سے مقداد بن عمرو الکندی نے پوچھا ” ان لقیث کافراً فاقتلنا “ ف ضرب یدی بالسیف فقطعها “ ثم لاذ بشجرة و قال اسلمت للہ “ اأ قتله بعد ان قالها ؟ “ اگر ایسا ہو کہ ایک کافر سے مقابلہ کریں ، اور وہ تلوار میرے ہاتھ پر اس طرح مارے کہ ہاتھ کٹ جائے - پھر الگ ہو کر کہے میں اللہ پر ایمان لایا ، تو یہ کہنے کے بعد اسے قتل کرریں یا نہ کریں ؟ فرمایا ” لا تقتله “ مت قتل کر - ” قال فانه طرح احدی یدی ثم قال ذلک بعد ما قطعها “ مقداد نے عرض کیا - اس نے تو میرا ہاتھ کٹ ڈالا اور اسکے بعد اسلام لانے کا اقرار کیا - پھر کیوں نہ میں اس سے اپنا بدلہ لوں ؟ فرمایا ” لا تقتله “ فان قتله ، فانه بمنزلةک قبل ان تقتله ، وانت بمنزلة قبل ان یقول کلمته التي قال “ جو کچھ بھی ہوا ہو ، لیکن جب کلمہ توحید کا اقرار کر لیا تو پھر قتل نہ کر - اقرار کرنے سے پہلے وہ کافر تھا ، اور تو مسلمان ، لیکن اگر تو نے اقرار کے بعد اسے قتل کر دیا تو وہ تیری جگہ ہو جائیگا اور تو اسکی جگہ -

یہ دو روایتیں اس بارے میں نہایت ہی عبرت انگیز ہیں - جب اللہ کے رسول کا یہ حال تھا کہ ایک مشرک دشمن کا جنگ کی حالت میں بھی

قتل ہو جانا گوارا نہ ہوا کیونکہ اُس نے خوفِ جان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اور اس پر اس قدر رنج و افسوس فرمایا کہ عرصہ تک مدائے الم زبان مبارک سے نکلتی رہی، تو پھر غور کرو کہ جو مسلمان اُن مسلمانوں کو قتل کرے، جنکی ساری زندگیاں اسلام و ایمان میں بسر ہوئی ہیں، اور جنہوں نے محض خوفِ جان سے ایک مرتبہ ہی نہیں، بلکہ دل کے یقین و ایمان سے لاکھوں مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور رد کیا ہے، اسکی شقاوت و خسرت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور شریعت کے نزدیک اس فعل سے بڑھ کر اور کون سا فعل ہے جو ایک مسلمان کیلئے عذاب الیم کا مستوجب ہو؟

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس فعل کیلئے رہ و عید فرمائی جو کسی معصیت کیلئے نہیں فرمائی۔ یعنی فجزاۃ جنہم خالداً فیہا، و غضب اللہ علیہ و لعنہ۔ اسمیں خلود فی النار، غضب، لعنت، تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور تمام قرآن و سنت میں یہ تینوں کلمات وعید کفار کیلئے مخصوص ہیں۔ مسلمانوں کی نسبت کہیں استعمال نہیں کیے گئے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عام معاصی و فسوق سے اس فعل کی برائی کہیں زیادہ ہے۔ کفر صریح و قطعی کے بعد، اور عام معاصی سے اشد، کوئی فعل ہو سکتا ہے تو رہ بھی ہے۔ اور اسی لیے تمام احادیث میں اس فعل کو کفر فرمایا کہ ”و قتالہ کفر“ اور ”لا ترجعوا بعدی کفاراً“ معصیت و فسوق کا لفظ اسکی ناپاکی و ملعونیت ظاہر کرنے کیلئے کافی نہ تھا۔ جب مسلمان کو صرف دشنام دینا فسق ہوا کہ ”سباب المسلم فسق“ تو پھر اسکو قتل کر دینا صرف فسق ہی کیوں ہو؟

ثانیاً، جس طرح ایمان و اسلام کی ستر سے کچھہ اوپر شاخیں ہیں، اور اُن میں سے ہر شاخ ایمان و اسلام ہے۔ ”الایمان بضع و سبعون شعبۃ“ اعلاھا لا الہ الا اللہ و أدناها امانة الاذی عن الطریق“ (رواہ مسلم و اصحاب السنن الثلاثہ، و رواہ البخاری ”بضع و ستون“) اسی طرح کفر کی بھی شاخیں ہیں اور اعلیٰ و ادنیٰ مراتب ہیں، جیسا کہ اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے، اور اسی لیے صحابہ و سلف سے مروی ہے ”کفر درن کفر و ظلم درن ظلم“ (۱)۔ اور پھر جس طرح ایمان و اسلام اعتقادی بھی ہے

(۱) امام بخاری نے کتاب الایمان میں باب باندھا ہے ”کفران العشیۃ و کفر درن کفر“۔ لیکن دراصل یہ خود صحابہ کرام کے آثار سے

اور عملی بھی - یعنی اعتقادات و معنویات میں بھی ہے ' اور عملیات و ظواہر میں بھی - فکر میں بھی ہے اور فعل میں بھی - ایمان باللہ و الرسول بھی اسلام ہے اور نماز بھی اسلام ہے - ٹھیک اسی طرح کفر اور نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں - اعتقادی اور عملی - ایک کفر و نفاق اعتقادات و افکار کا ہے - ایک اعمال و افعال کا - شرک کفر اعتقادی ہے ' اور ترک صلوٰۃ متعمداً کفر عملی - پس یہ جو فرمایا کہ " سبب المسلم فسوق و قتالہ کفر "

اور فجزاۃ جہنم خالداً فیہا اور " لا ترجعوا بعدی کفارا " اور " فلیس منا " تو ان میں اور عمر ماحکم کفر و اسلام میں کوئی تعارض نہیں - نہ لفظ " کفر " کی یہاں کوئی تاویل کرنی چاہیے ' اور نہ نفی اسلام کو نفی کمال پر محمول کرنے کی ضرورت - شارع نے جس فعل کو کفر کہا ' وہ کفر کے سوا اور کچھ نہیں ہوسکتا ' اور جب تک دنیا باقی ہے وہ کفر ہی ہے اور کفر ہی رہیگا - البتہ یہ کفر بھی مثل دیگر اعمال کفریہ کے عملی کفر ہے ' نہ کہ کفر اعتقادی و مخرج عن الملة - اسکا کرنے والا ویسا ہی فعل کفر کا مرتکب ہوگا ' جیسا نماز چھوڑ دینے والا مسلمان جسکے کفر پر صحابہ کرام کو اتفاق تھا " و کان اصحاب رسول اللہ صلعم لا یرون شیئاً من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلوٰۃ " (ترمذی) " من الاعمال " کی قید اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ عمل کی باتوں میں جو بات کفر ہوسکتی ہے ' وہ بات ترک صلوٰۃ سمجھی جاتی تھی - لیکن بلاشبہ یہ وہ کفر نہیں ہے جو مخرج عن الملة ہے - جب تک ایک شخص اعتقاد کے اُس دروازہ سے پلٹ نہ جائے ' جس دروازہ سے اسلام میں داخل ہوا تھا ' اسوقت تک اُس معنی میں کافر نہیں ہوسکتا -

ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور حدیث ابو سعید خدری کہ " اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان " (رواہ البخاری)

[بقیہ نوٹ صفحہ ۷۵]

ماخوذ ہے - جیسا کہ امام احمد نے کتاب الایمان میں عطاء بن ابی رباح وغیرہ کے طرق سے روایت کیا ہے - اور امام ابو الحسن اشعری نے بھی مقالات طوائف اسلامیہ میں لکھا ہے کہ یہ قول متعدد صحابہ سے منقول ہے ' اور سلف میں عام طور پر زبان زد تھا - (کما نقل عنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی کتاب الایمان)

پس اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ مسلمانوں پر ہتھیار اُٹھانا شریعت کے نزدیک اُن انتہائی معاصی میں سے ہے جو عملی کفریات کا حکم رکھتی ہیں۔ اس لیے اُس کفر کے بعد جو مسلمان کو قطعاً کافر و مرتد کر دیتا ہے اس کفر سے بڑھکر عند اللہ کوئی برائی نہیں اور قریب ہے کہ اس کا مرتکب اُس کفر کے حدود میں بھی داخل ہو جائے۔ کتاب و سنت نے جن جن لفظوں اور وعید و امتناع کے جیسے جیسے پیرایوں میں اس فعل کا ذکر کیا ہے وہ عام معاصی و فسوق کے لیے کبھی اختیار نہیں کیے گئے اور وہ ایسے سخت و شدید ہیں کہ جس دل میں برائی برابر بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو اس کو لرزا دینے اور خوف الہی سے بد حال کر دینے کے لیے بس کرتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کا ایمان بالکل مردہ نہیں ہو گیا ہے تو وہ سارے گناہ جو زمین پر کیے جاسکتے ہیں اس سے سرنہ ہو جا سکتے ہیں مگر اس کفر کے ارتکاب کا کبھی دھیان بھی نہیں کر سکتا۔

قرآن میں ”لعنت“ اور ”غضب“ کا لفظ کفار و منافقین کے لیے مخصوص ہے۔ ”لعنت“ کے معنی یہ ہیں کہ رحمت الہی سے مہجوری اور ہر طرح کی کامیابیوں اور فلاح سے محرومی۔ یہودی ملعون و مغضوب ہوئے اور عزت و حکومت سے ہمیشہ کیلئے محروم ہو گئے۔ سورہ احزاب میں ”منافقین“ پر لعنت وارد ہوئی : ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا و الآخرۃ الخ۔ چنانچہ وہ سب نابود و مخدول ہو گئے۔ چونکہ ایمان و اسلام کے خصائص بالکل اس سے متضاد ہیں۔ وہ رحمت الہی کا مورد اور فلاح و مراد کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں ایمان ہو وہاں لعنت الہی کا بھی ورود ہو سکے۔ احادیث میں جا بجا ایسے واقعات ملینگے کہ سخت سے سخت معاصی و فسوق کا جن لوگوں سے ارتکاب ہو گیا تھا ان پر بھی ”لعنت“ کرنے سے آنحضرت نے روکا۔

امام بخاری نے باب باندھا ہے ”ما یکرہ من لعن شارب الخمر“ یعنی جو مسلمان شراب پینے کی معصیت میں مبتلا ہو جائے اس پر لعنت کی ممانعت۔ اسمیں عبد اللہ ملقب بہ ”الحمار“ کا واقعہ ہرایت حضور عمر لائے ہیں۔ یہ شخص بار بار شراب نوشی کے جرم میں ماخوذ ہو چکا تھا۔ سزائیں پاتا تھا، توبہ کرتا تھا، پھر مبتلا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب ماخوذ ہوا تو بعض مسلمان بول اُٹھے ”اللہم العنہ۔ ما اکثر ما یرتی بہ“ اس پر خدا کی لعنت ہو۔ لیکن آنحضرت نے نہایت سختی سے روکا ”لا تلعنوہ“

(وفي لفظ لا تلعنہ) فر الله ما علمت انه يحب الله ورسوله “ (وفي رواية - فانه يحب الله ورسوله) اسپر لعنت نہ بھیجو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے ! حافظ عسقلانی نے حافظ ابن عبد البر کا قول نقل کیا ہے ” انه اتى به اكثر من خمسين مرة “ فتامل !

اسی طرح حضور ابو ہریرہ کی روایت مندرجہ کتاب الدیات بخاری کہ ایک شخص اسی جرم میں ماخوذ ہوا اور اسکو پینے کا حکم دیا گیا۔ کسی نے کہا ” اخزاک اللہ “ خدا تجھے رسوا کرے۔ فرمایا ” لا تقولوا هكذا۔ لا تعینوا علیہ الشیطان “ اور سنن ابوداؤد میں ابن رہب کے طریق سے ہے ” ولكن قولوا اللهم اغفر له - اللهم ارحمه “ بد دعا نہ دو۔ بلکہ یوں کہو۔ خدایا اسپر رحم کر۔ خدایا اُسے بخشدے ! قلت وما املح في هذا المقام قول الشاعر العارف :

فدائے شیوہ رحمت ‘ کہ در لباس بہار

بعذر خواہی زندان بادہ نوش آمد !

لیکن صرف قتل مسلم ہی ایک ایسی معصیت ہے جسکے لیے قرآن نے ” لعنت “ اور ” غضب “ کے الفاظ استعمال کیے اور احادیث میں بھی جا بجا لعنت و ملعون کا لفظ وارد ہوا۔ صرف اسی ایک بات سے فیصلہ کرلو۔ خواہ یہ فعل کفر قطعی و مخرج عن الملة ہو یا نہو، لیکن اللہ کی شریعت کے نزدیک اُسکا ارتکاب کس درجہ مبغوض و ملعون ہے ؟ اور جو مسلمان اسکا ارتکاب کرتا ہے، وہ اللہ کے حضور کس طرح اپنے اسلام و ایمان کی ساری رحمتیں اور برکتیں کھو دیتا ہے ؟

ثالثاً، اس باب میں فیصلہ کن حدیث وہ ہے جسکو ہم نے بہ اتباع تبویب بخاری، اس فصل کا عنوان قرار دیا ہے۔ اور جسکو امام موصوف اور امام مسلم نے مختلف طریقوں سے روایت کیا ہے۔ یعنی ” من حمل علينا السلاح فليس منا “ (رواہ ابن عمر، و سلمہ، و ابو موسیٰ الاشعري - وفي رواية سلمہ ” من سل علينا السيف “) جس مسلمان نے مسلمانوں کے مقابلے میں ہتھیار اُٹھایا۔ یعنی حملہ کیا یا لڑائی کی، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ” و معني الحديث حمل السلاح علي المسلمين لقتالهم به بغیر حق “ (فتح ۱۳ : ۲۰)

یہ حدیث نہایت اہم ہے اور من جملہ قواعد و کلیات شریعت ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے کتاب الفتن میں ایک خاص عنوان باب قرار دیا اور امام مسلم کتاب الایمان میں لے تاکہ حقیقت ایمان و کفر کی تحقیق میں اس سے مدد لیں اور حافظ نواری نے ایک مستقل عنوان قرار دیکر باب باندھا۔

”لیس منا“ کے معنی ہیں ”ہم میں سے نہیں ہے“ یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ آنحضرت صلعم کے طرز تکلم و خطاب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ”لیس منا“ زید کا ایک ایسا جملہ تھا جو ان موقعوں پر آپ استعمال فرماتے (۱) جہاں سریع و قطعی کفر کی جگہ کفر سے کوئی بہت ہی قریب اور اسلامی زندگی سے بہت ہی بعید حالت کا بتلانا مقصود ہوتا تھا۔ عام معامی و فسوق سے یہ حالت زیادہ سخت مگر کفر قطعی سے کم ہوتی تھی۔ جن جن احادیث میں یہ لفظ آیا ہے، ان سب پر غور کیا جائے، اور ایمان و کفر کے عملی مراتب کی حقیقت بھی پیش نظر ہو جو اہم گزر چکی، تو یہ بات واضح ہو جائیگی۔ پس کچھ ضروری نہیں ہے کہ ”لیس منا“ کے یہ معنی کیے جائیں کہ ”لیس علی ہدینا“ یا ظاہر منطوق کو چہر زکر کرئی اور تاریل کی جائے۔ یا نفی کو نفی کمال پر محمول کیا جائے۔

صاحب شریعت نے جن کاموں کیلئے جو احکام دیے اور جو الفاظ استعمال کیے، ہمیں حق نہیں ہے کہ تاریل و توجیہ کر کے انکے لغوی مفہوم کا اصلی زور اثر گھٹانے کی کوشش کریں۔ ایسی کوششیں جن لوگوں نے کیں، انہوں نے مسلمانوں کو اسلام و ایمان کی عملی زندگی سے محروم کر دیا۔

(۱) احادیث میں بعض اعمال کی نسبت ”لیس منا“ آیا ہے اور بعض کی نسبت ”لیس منی“۔ جیسے ”النکاح من سنتی فمن رغب عنہا فلیس منی“ دونوں میں فرق ہے۔ ”لیس منا“ میں جمع کا صیغہ ہے جس سے مقصود امت ہے۔ اور ”لیس منی“ میں اپنی ذات خاص کا ذکر ہے، جس سے مقصود ترک سنت ہے۔ پس جن احادیث میں ”لیس منا“ کی رعید آئی ہے، اُن سے مقصود وہی ہوگا جو متن میں لکھا ہے، اور جن میں ”لیس منی“ ہے ان سے مقصود صرف ترک اتباع سنت و اسوۂ نبوت ہوگا۔

یہ جو آج تمام عالم اسلامی میں تقریباً در تہائی مسلمان عملاً یکقلم مرجی و جہمی زندگی بسر کر رہے ہیں اگرچہ اعتقاداً اہل سنت ہونے کا دعوا کرتے ہوں، اور اسلام کی تعریف میں ”عمل بالارکان“ کا لفظ صرف درسی کتب عقائد کے صفحات پر رہ گیا ہے، عمل میں اسکا کوئی وجود نظر نہیں آتا، تو اس کے متعدد اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہی بدعت تاریل ہے۔ اسی بدعت کی وجہ سے اعمال کی اہمیت و مطربیت بالکل جاتی رہی اور ادعاء اسلام کا سارا دار و مدار صرف چند جزئیات عقائد کے تحفظ و نزاع پر رہ گیا۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، لیکن اگر چند نزاعی عقائد میں ہمارا ہم داستان ہوتا ہے تو ہم اسکو دنیا کی سب سے بہتر مخلوق یقین کرتے ہیں؟ اور ایک شخص کتنا ہی صاحب عمل و صلاح ہو، لیکن اگر چند اختلافی جزئیات عقائد میں ہم سے متفق نہیں، تو پھر اُس سے زیادہ شر البریہ ہماری نظروں میں آور کوئی نہیں ہوتا؟ یہی عملی مرجیہ و جہمیہ اگرچہ زبان سے ادعاء اتباع سنت و سلف!

یہی وجہ ہے کہ ائمہ سلف نے ہمیشہ ایسی تاریلوں سے انکار کیا، اور اُن تمام راہوں سے بچتے رہے جو راے اور تعمق کی بدعتوں تک لیجانے والی تھیں۔ اسی حدیث کی نسبت امام نواری اور حافظ عسقلانی وغیرہما لکھتے ہیں ”و کان سفیان بن عیینہ یکرہ قول من یفسرہ بلیس منا بلیس علی ہدینا“ و یقول بئس هذا القول - یعنی بل یمسک عن تاریلہ“ (شرح مسلم مطبوعہ احمدی: ۶۹ - و فتح الباری ۱۳: ۲۰) یعنی سفیان بن عیینہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ ”لیس منا“ کی تفسیریں کی جائے کہ ”لیس علی ہدینا“ اور اس تفسیر کی نسبت کہا کرتے کہ کیا ہی بڑا قول ہے۔ مقصود اُنکا یہ تھا کہ ان نصوص کی تاریل نہ کرنی چاہیے۔

اسی طرح شیخ عبد الوہاب شعرانی نے میزان میں امام سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے ”و من الادب اجراء الاحادیث التي خرجت مخرج الزجر والتنفیر علی ظاہرہا من غیر تاریل“ فانہا اذا اولت، خرجت من مراد الشارع، کحدیث: من غشنا فلیس منا - و لیس منا من لطم الخدود و شق الجیوب و دعی بدعوة الجاہلیہ: فان العالم اذا اولها بان المراد لیس منا فی تلك الخصلة فقط، ای رہو منا فی غیرہا، ہان علی الفاسق الوقوع فیہا، و قال مثل المخالفة فی خصلة واحدة امر سهل“

”ایس منہ“ کے صاف معنی یہ ہیں کہ ”وہ ہم میں سے نہیں“
یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ اُس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی کسی
جماعت پر بطور جنگ و قتل کے ہتھیار اٹھانا ایک ایسا فعل ہے جسے
کرنے کے بعد انسان مسلمانوں میں شمار ہونے کے قابل نہیں رہتا۔

فصل

(اقسام ثلاثہ قتل مسلم و حمل سلاح)

البتہ واضح رہے کہ قتل مسلم و حمل سلاح کئی متعدد صورتیں ہیں
اور ہر صورت کا حکم شرعی دوسرے سے مختلف ہے :

(۱) ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کو قتل کرے، لیکن اس
فعل کو جائز نہ سمجھے۔ اُسکی حرمت کا معترف ہو، اور اس کے ارتکاب
پر شرمندہ و متأسف، تو اسکا حکم بھی ہے جو گذشتہ فصل میں گزر چکا۔
یعنی وہ عملی کفر ہے، مگر اُسکا کرنے والا ملت سے خارج نہیں ہو جائیگا۔
دنیا میں اسلام کے قومی احکام و معاملات اُس پر جاری ہونگے۔ عاقبت کا
معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ قاتل مسلم کی توبہ قبول ہوسکتی ہے یا نہیں؟
تو اس بارے میں خود صحابہ و سلف سے اختلاف منقول ہے۔ ایک
جماعت اس طرف گئی کہ سورہ فرقان میں ہے: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ
إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ الْخ۔ پھر فرمایا:

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
پس اس سے معلوم ہوا کہ تمام معاصی کی طرح قتل نفس کے مرتکب
کی توبہ بھی مقبول ہوسکتی ہے۔ لیکن حضرت عبد اللہ ابن عباس سے
بخاری و مسلم و غیرہما میں مروی ہے کہ جو مسلمان مسلمان کو قتل

کرے، اسکی توبہ مقبول نہیں۔ وہ فیجڑا جہنم خالداً فیہا الخ کے یہی
معنی کرتے ہیں کہ ”لا توبۃ لہ“ اور صحیح بخاری کتاب التفسیر میں
سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ابن عباس سے ”إِلَّا مَن تَابَ“ الخ کی
نسبت پرچھا گیا تو کہا ”هذه مكية - نسختها آية مدنية التي في النساء“

یعنی اس آیت کو سورہ نساء کی آیت ”من یقتل مومنًا“ کے منسوخ کر دینا - پس قبولیت توبہ پر اس سے استدلال نہیں ہو سکتا - مسلم کی روایت زیادہ مفصل ہے: ”لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركوا مكة قد قتلنا النفس ودعونا مع الله الهما آخر راتينا الفواحش - فأنزلت الا من تاب وامن الخ - قال فهذه ثلاثك“ واما التي في النساء“ فهو الذي قد عرف الاسلام ثم قتل مومنًا متعمداً“ فجزأه جهنم لا توبة له“ یعنی جب

سورہ فرقان کی آیت والذین لا یدعون مع الله الهما آخر ولا یقتلون النفس اترى تو مشرکین مکہ نے کہا - ہم توبہ سب کام کرچکے ہیں - اب مسلمان ہوے بھی تو نجات کب ملیگی؟ اس پر یہ آیت اترتی کہ ”الا من تاب وامن“ یعنی ہاں - لیکن جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا، اچھے کام کیے، تو اللہ اُسکی برائیوں کو محو کر دینگا - لیکن ”من یقتل مومنًا“ زالی آیت مشرکین کیلئے نہیں ہے - مسلمانوں کیلئے اُترتی ہے - یعنی جو شخص مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کو قتل کرے، تو اُسکی سزا جہنم ہے اور اس کے لیے توبہ نہیں - انتہی

اور امام احمد و طبرانی نے سالم بن ابی الجعد سے بطریق یحییٰ الحاکب اور نسائی و ابن ماجہ نے بطریق عمار ذہبی روایت کی ہے - ایک شخص نے ابن عباس سے اس بارے میں سوال کیا تو جواب دیا ”لقد نزلت فی آخر ما نزل و ما نسخها شیء حتی قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما نزل وحي بعد رسول الله“ اس پر سائل نے کہا ”أفرأيت ان تاب وامن و عمل عملاً صالحاً ثم اهتدى“؟ کہا ”وَأَنِّي لَهُ التَّوْبَةُ وَالْهُدَى“ یہ لفظ یحییٰ الحاکب کا ہے - نسائی و ابن ماجہ کے الفاظ بھی قریب قریب ایسے ہی ہیں - حاصل ان تمام روایات کا یہ ہوا کہ ابن عباس سورہ فرقان کی آیت کو منسوخ قرار دیتے ہیں، اور اس بارے میں آخر تنزیل سورہ نساء کی آیت ”فجزأه جهنم خالدًا فیها“ ہے - اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان قاتل مسلم کیلئے توبہ نہیں -

اس میں شک نہیں کہ حضرت ابن عباس کا مذہب کئی پہلوؤں سے قریب نظر آتا ہے:

اول تو اس بنا پر کہ سورہ نساء کی آیت کا منطوق عدم قبولیت کیلئے ظاہر و نص ہے - خالدًا فیها و غضب الله علیه و لعنته کا مطلب اس کے

سوا کچھ نہیں ہو سکتا - اور منطوق مفہوم پر مقدم ہے جب تک اسکے خلاف کوئی سبب قوی موجود نہ ہو - کما تقریر فی الاصول -

ثانیاً ، یہ کہنا کہ سورۃ فرقان کی آیت نے اسکو منسوخ کر دیا ، صحیح نہیں ہو سکتا - کیونکہ آیۃ فرقان مکی ہے اور آیۃ نساء مدنی - خود ترجمان القرآن اور جبر الامۃ یعنی ابن عباس شہادت دے رہے ہیں کہ ” نزلت فی آخر ما نزل وما نسخها شیء “ اور معلوم ہے کہ نسخ کیلئے تقدم زمانی ہونا ضروری ہے -

ثالثاً ، دونوں آیتوں میں حکم مشترک نہیں ہے کہ متاخرین کا مصطلحہ نسخ مانا جاسکے - دونوں کا مورد الگ الگ ہے - پس اگر نسخ ہو سکتا ہے تو سلف کی اصطلاح میں ہو سکتا ہے جیسا کہ ابن عباس نے کہا - یعنی عام و خاص کا نسخ - سورۃ فرقان کی آیت میں ذکر کفار کا ہے - اور حکم بھی جو دیا گیا ہے وہ انہی کفار کی نسبت ہے جو کفر سے توبہ کریں اور ایمان لے آئیں - اور چونکہ ” الایمان یهدم ما قبلہ “ ہے - یعنی اسلام تمام پچھلی برائیوں کو نابود کر دیتا ہے ، اسلئے جب شرک سے توبہ ہو سکتی ہے تو قتل نفس سے کیوں نہ ہو ؟ قریش میں جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ، ان میں کون تھا جس نے خود مسلمانوں سے قتال نہیں کیا تھا ؟ یہی وجہ ہے کہ ” الا من تاب “ کے بعد ” و امن “ کا لفظ بھی موجود ہے - یعنی ” توبہ کی اور ایمان لایا “ جس سے واضح ہو گیا کہ یہ توبہ اسلام لانے والے کافر کی توبہ ہے ، نہ کہ ایک مومن کی توبہ معصیت بعد از اسلام - سورۃ فرقان کا آخری رکوع ” و عباده الرحمن “ سے پڑھو تو تمام آیات کا ٹھیک ٹھیک محل و مورد واضح ہو جائیگا - وہاں ذکر خدا کے نیک بندوں کے اسلامی و ایمانی اوصاف کا ہے - انہی میں ان اوصاف کو بھی داخل کیا ہے کہ ” نہ تو شرک کرتے ہیں “ نہ کسی نفس کو قتل کرتے ہیں ، نہ زنا کا آنسو ارتکاب ہوتا ہے “ - پھر بتلایا ہے کہ مسلمان جن برائیوں سے بچتے ہیں ، یہ وہ برائیاں ہیں جنکا نتیجہ عذاب جہنم ہے - اسکے بعد فرمایا ” الا من تاب و امن “ ہاں ، لیکن جو لوگ مسلمان ہو جائیں ، تو انہوں نے کفر کی حالت میں اس طرح کے جس قدر افعال کیے ہوں ، انکا مواخذہ نہ ہوگا - اسلام انکی برائیاں سے آلودہ زندگی کو نیکوں اور خیریتوں سے بہر دیگا -

پس اس آیت میں توبہ کفر کی قبولیت کا ریسہ ہی ایک حکم ہے جیسا صدہا مقامات میں وارد ہے - اس کو مسلمان قاتل مسلم اور مرتکب

سوخ

کی

مکہ

من

با قد

جب

تلون

- اب

من

لایا ،

منا “

یعنی

سزا

عابر

خص

فی

انزل

عمل

لعابر

ماصل

قرار

جزارہ

مسلم

قوی

بیت

اسکے

حمل سلاح علی المسلم کے معاملہ سے کیا تعلق ؟ ارر اگر اسکا ذکر کسی دوسری آیت میں آیا ہے تو کبھی نسخ و منسوخ ہونے کی ضرورت پیش آئے ؟ دونوں صورتیں بالکل مختلف ہیں ۔

لیکن سورہ نساء میں قتل نفس کی ایک خاص حالت کا ذکر ہے ۔ یعنی اگر ایک مسلمان باوجود مسلمان ہونے کے مسلمانوں کو قتل کر دالے تو اسکا کیا حکم ؟ فرمایا جزاء جہنم خالدا فیہا چنانچہ اس آیت سے پہلے ہے ۔ وما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا - الخ پس زیادہ سے زیادہ دونوں آیتوں میں عام و خاص کا تعلق ہے ۔ یعنی اس آیت نے آیت فوقان کی تخصیص کر دی ۔ اسی لیے حضرت ابن عباس نے کہا ” نسختها آية مدنیة فی النساء “ کیونکہ سلف کی اصطلاح میں ” نسخ “ کا اطلاق ہر طرح کی تخصیص و تقیید پر ہوتا تھا ۔ وہ معنی نہ تھے جو بعد کو اصولیوں نے قرار دیے ۔ ارر اسی اختلاف حالت و حکم کو واضح کرنے کیلئے انہوں نے کہا ” فہذہ لارائک “ یعنی آیت فرقان میں حکم کفار کیلئے ہے ۔ ارر امام بخاری کی روایت ابن جبیر بطریق شعبہ مندرجہ کتاب التفسیر میں کہا ” کانت ہذہ فی الجاہلیۃ “ یہ حکم مشرکین جاہلیۃ کیلئے تھا ۔ نہ کہ مسلمانوں کیلئے ۔

ارر یہ جو انہوں نے کہا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا اخر ولا یقتلون النفس الخ کے نزول پر مشرکین مایوس ہو گئے تھے ، اسلیے ۔ ” الا من تاب “ اتر ہی ، تو اسکی تائید مفسرین کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ” نزلت فی قوم یبیسوا من التوبۃ “ یعنی ان لوگوں کے حق میں اتر ہی جو زمانۂ کفر کی بد عملیوں کی بخشش سے مایوس ہو گئے تھے ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت ارر سورہ نساء کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ارر سورہ زمر کی آیۃ رحمت : یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ الخ وحشی قاتل حمزہ کے بارے میں آتیں ۔ وہ کہتا تھا کہ شرک میں ساری عمر کٹی ، پیغمبر کے چچا کو قتل کیا ، فواحش میں ہمیشہ مبتلا رہا ۔ انہی تین برائیوں سے اجتناب کا خاص طور پر آیت فرقان میں ذکر ہے ۔ اب اگر میں مسلمان بھی ہو گیا تو کیا فائدہ ؟ مجھے تو نجات مل ہی نہیں سکتی ۔ اسپر ” الا من تاب و امن “ اتر ہی ، ارر پھر مزید بشارت امید کیلئے سورہ نساء ارر سورہ زمر کی آیات نازل ہوئیں ۔ تعجب ہے کہ بعض شارحین حدیث کو مذهب ابن عباس کی شرح و تطبیق میں مشکلات کیوں پیش آئیں ؟ انکا بیان تو بالکل صاف ارر واضح ہے ۔

”رابعاً“ احادیث سے بھی اس مذہب کی تائید ہوتی ہے ۔
مثلاً امام احمد و نسائی کی روایت معاذ بنہ بطریق ادریس خولانی مرفوعاً
”کل ذنب عسی اللہ ان یغفرہ الا الرجل یموت کافراً“ اور الرجل یقتل موعداً
متعمداً“ یعنی تمام گناہ اللہ بخشدیں گے لیکن وہ شخص جو حالت کفر
میں مرے ، یا وہ جس نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کر ڈالا ۔

باقی رہیں وہ احادیث جن میں وسعت رحمت ، و عموم مغفرت بخشش
و عدم جواز یاس و قنوط وغیرہ کا ذکر ہے ، تو اس مذہب کی بنا پر کہا جا
سکتا ہے کہ وہ بھی مثل تمام عمومات قرآن کے ہیں جنکی تخصیص آیہ نساء
اور اسکی مہدات فی السنۃ نے کردی ۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ۔
قبل از اسلام معاصی کی بخشش تو مسلم ہی ہے ۔ بحث بعد از اسلام ارتکاب
قتل میں ہے ۔ اسی طرح اگر حدیث اسرائیلی ”الذی قتل تسعة و تسعین
نفساً ثم اتی تمام الدماء ثم تاب“ پیش کی جائے ، تو جواب یہ ہوگا
کہ اس کا محل بھی توبۃ اسلام ہے ۔ نہ کہ توبۃ مسلم ، اور وہ بھی مثل عمومات
بشارات رحمت و بخشش کے ہے ۔ مخصصات پر اسکا کوئی اثر نہیں پڑتا ۔

غرض کہ اس مذہب کی قوت میں کوئی شبہ نہیں ، لیکن عام طور پر
علماء نے دوسرے مذہب کو اختیار کیا ۔ یعنی قبولیت توبہ کو ۔ اور خوارج
و معتزلہ کے غلو کی وجہ سے اہل سنت کا رجحان اسی کی طرف بڑھتا گیا ۔
وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے لیکن توبہ قبول
ہو سکتی ہے ۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے ۔ چاہے بخشدے چاہے نہ بخشے ۔ اس
میں شک نہیں کہ احتیاط حکم امید ہی میں ہے نہ کہ پیام یاس و قنوط میں ۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء کے حکم کا عموم
بڑا ہی امید افزا ہے ، اور اگر اس پر نظر ڈالی جائے ، تو کچھ شک نہیں
کہ دوسرا مذہب ہی محتاط معلوم ہوتا ہے ۔

(۲) قتل مسلم کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس فعل کو حلال سمجھے ۔
اور اس پر نادم و متاسف نہ ہو ۔ مثلاً کوئی مسلمان فرج ہو ۔ وہ یہ سمجھے
کہ لڑائی لڑنا تو ہمارا کام ہی ہے ۔ مسلمان سامنے ہونگے تو انہی سے لڑینگے ۔
یعنی مسلمانوں پر تلوار اٹھانا کوئی گناہ کی بات نہیں ۔ یا یوں سمجھیں کہ
ہمارے مالکوں کا یہی حکم ہے ۔ ہم نے انکا نمک کھایا ہے ، اسلیے ہمیں ایسا
ہی کرنا چاہیے ۔ یعنی اگر کوئی اپنا نمک کھلا کر حکم دے کہ مسلمانوں کو قتل
کر دو ، تو قتل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔ تو اس صورت میں تمام امت

ر کسی
ت پیش

ہنی اگر
یا حکم ؟

ومن ان
خاص کا

ی لیے

ف کی

تھا ۔ وہ

و حکم

ن میں

شعبہ

شرکین

یقیناً

تاب“

ہ کہ

آئی

دوسری

ربہ

الذین

بارے

و قتل

خاص

اڈہ ؟

رمی

رئیں ۔

طریق

کا اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ وہ شخص قطعاً کافر ہے - یعنی اُس کفر کا مرتکب ہوا ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے - اسکا حکم شرعاً وہی ہوگا جو تمام کفار و مشرکین کا ہے - دنیا میں بھی اور عاقبت میں بھی - کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کو مسلمان سمجھے ، اور اس سلوک کا حقدار کہے جو مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہیے - یہ حکم خاص اس مسئلہ ہی پر موقوف نہیں ہے - ہر محلل حرام غیر مادل کے لیے یہی حکم ہے -

(۳) تیسری صورت قتل مسلم کی یہ ہے کہ کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ ہو کر آنکی فتح و نصرت کیلئے مسلمانوں سے لڑے ، یا لڑائی میں آنکی اعانت کرے - اور جب مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جنگ ہو رہی ہو ، تورہ غیر مسلموں کا ساتھ دے - یہ صورت اس جرم کے کفر و عدوان کی انتہائی صورت ہے ، اور ایمان کی موت اور اسلام کے نابود ہوجانے کی ایک ایسی اشد حالت ، جس سے زیادہ کفر و کفری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا - دنیا کے وہ سارے گناہ ، ساری معصیتیں ، ساری ناپاکیاں ، ہر طرح اور ہر قسم کی نافرمانیاں ، جو ایک مسلمان جسم دنیا میں کر سکتا ہے ، یا انکا وقوع دھیان میں آسکتا ہے ، سب اسکے آگے ہیچ ہیں - جو مسلمان اسکا مرتکب ہو ، وہ قطعاً کافر ہے ، اور بدترین قسم کا کافر - اسکی حالت کو قتل مسلم کی پہلی صورت پر قیاس کرنا درست نہ ہوگا - اس نے صرف قتل مسلم ہی کا ارتکاب نہیں کیا ہے ، بلکہ اسلام کے برخلاف دشمنان حق کی اعانت و نصرت کی ہے - اور یہ بالاتفاق و بالاجماع کفر صریح و قطعی منخرج عن الملة ہے - جب شریعت ایسی حالت میں غیر مسلموں کے ساتھ کسی طرح کا علاقتہ محبت رکھنا بھی جائز نہیں رکھتی ، تو پھر صریح اعانت فی الحرب اور حمل سلاح علی المسلم کے بعد کیونکر ایمان و اسلام باقی رہ سکتا ہے ؟

فصل

(واقعہ امام حسین علیہ السلام)

بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر سلطان اسلام کو خلیفہ مان لینا چاہیے کو نا اہل ہو ، تو پھر حضرة امام حسین علیہ السلام نے یزید بن

معاویہ کی حکومت کے خلاف کیوں خرچ کیا ؟ اور کیوں انکو ہر سرحق اور شہید ظلم و جور تسلیم کیا جاتا ہے ؟

پس گو بحث کے اس حصے کا طول بقیہ مطالب کی تشریح میں مختل ہوگا ، لیکن چونکہ اس معاملہ میں عام طور پر ایک سخت غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے ، اسلئے صاف کر دینا ضروری ہے ۔ یہ بالکل غلط ہے کہ حضرت امام حسین اُس حالت میں لڑے ، جبکہ وہ یزید کی حکومت کے مقابلے میں خود مدعی امامت اور طالب خلافت تھے ۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ، انہوں نے واقعہ کربلا کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا ۔ حالات میں اچانک ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ اس غلط فہمی کا پیدا ہوجانا عجیب نہیں ۔ حضرت امام جب مدینہ سے چلے ، تو انکی حیثیت دوسری تھی ۔ جب کربلا میں حق پرستانہ لوکر شہید ہوئے ، تو انکی حیثیت دوسری تھی ۔ دونوں حالتیں مختلف ہیں ۔ اس لیے دونوں کا حکم بھی شرعاً مختلف ۔

جب وہ مدینہ سے چلے ہیں تو حالت یہ تھی کہ نہ تو ابھی یزید کی حکومت قائم ہوئی تھی ، نہ اہم مقامات و مراکز نے اسکو خلیفہ تسلیم کیا تھا ، نہ اہل حل و عقد کا اسپر اجماع ہوا تھا ۔ ابتدا سے معاملہ خلافت میں سب سے پہلی آواز اہل مدینہ کی رہی ہے ، پھر حضرت علی کے زمانے میں مدینہ کی جگہ کوفہ دارالخلافت بنا ۔ اہل مدینہ اسوقت تک متفق نہیں ہوئے تھے ۔ کوفہ کا یہ حال تھا کہ تمام آبادی یکقلم مخالف تھی اور حضرت امام حسین سے بیعت کرنے کیلئے پیہم اصرار و الحاح کر رہی تھی ۔ انہوں نے خود خلافت کی حرص نہ کی ، بلکہ ایک ایسے زمانے میں جب تخت حکومت سابق حکمران سے خالی ہوچکا تھا اور نئے حکمران کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی ، ایک بہت بڑی مرکزی و موثر آبادی (یعنی کوفہ و عراق) کے طلب و سوال کو منظور کر لیا ۔ البتہ اس منظوری میں یہ مصلحت ضرور پیش نظر تھی کہ یزید جیسے نا اہل کی حکومت سے امت کو بچایا جائے ۔

اگر کہا جائے کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو رلی عہد مقرر کر دیا ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعاً اولاد کی رلی عہدی کوئی شے نہیں ہے ۔ اصلی شرط خلافت کی انعقاد حکومت ہے ۔ یزید کو گورلی عہد

مقرر کر دیا ہو، لیکن جب تک اسکی خلافت بالفعل قائم نہ ہو جاتی صرف یہ بات کوئی حجتہ نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید کی رومی عہدہ کے لیے حضرت عبد اللہ بن عمر سے بیعت طلب کی گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا ”لا أبایع لامیرین“ میں دو امیروں سے نہ یک رقت بیعت نہ کروں گا۔ یعنی خلیفہ کا اپنی زندگی میں رومی عہدہ کے لیے بیعت لینا ایک رقت میں دو امیروں کی بیعت ہے جسکی شرعاً کوئی اصل نہیں۔ (رواہ ابن حبان و نقلہ فی الفتح)

لیکن جب وہ کوفہ پہنچے، تو یکایک نظر آیا کہ حالت بالکل بدل چکی ہے۔ تمام اہل کوفہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کیلئے بیعت کر چکے ہیں، اور سر زمین عراق کی وہ بے وفائی و غداری جو حضرت امیر کے عہد میں بارہا ظاہر ہو چکی تھی، بدستور کام کر رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ معاملہ خلافت سے دست بردار ہو گئے، اور فیصلہ کر لیا کہ مدینہ واپس چلے جائیں۔ لیکن ابن سعد کی فوج نے ظالمانہ محاصرہ کر لیا اور مع اہل و عیال کے قید کرنا چاہا۔ وہ اس پر بھی آمادہ ہو گئے تھے کہ مدینہ کی جگہ دمشق چلے جائیں اور براہ راست یزید سے اپنے معاملے کا فیصلہ کرائیں، مگر ظالموں نے یہ بھی منظور نہ کیا۔

اب امام کے سامنے صرف دو راہیں تھیں۔ یا اپنے ٹٹیں مع اہل و عیال قید کرادیں۔ یا مردانہ وار لڑکر شہید ہوں۔ شریعت نے کسی مسلمان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ ناحق ظالموں کے ہاتھ اپنے ٹٹیں قید کرادے۔ پس انہوں نے دوسری راہ کمال عزیمت دعوت کی اختیار کی، اور خود فرشتانہ لڑکر حالت مظلومی و مجبوری میں شہید ہوئے۔

پس جس وقت کربلا میں میدان کارزار گرم ہوا ہے، اسوقت حضرت امام حسین مدعی خلافت و امامت نہ تھے۔ نہ اس حیثیت سے لڑ رہے تھے۔ انکی حیثیت محض ایک مقدس اور پاک مظلوم کی تھی جسکو ظالموں کی فوج ناحق گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے آپکو زندہ گرفتار کرادینا پسند نہیں کرتا، اور چاہتا ہے کہ طاقتور ظلم کے مقابلے میں بے سروسامان حق کی استقامت کا ایک یادگار منظر دنیا کو دکھلا دے۔ تعجب ہے کہ یہ غلط فہمی صدیوں سے پھیلی ہوئی ہے۔ جسکو مفصل اور محققانہ بحث دیکھنی ہو، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ جلد ۲ - کا مطالعہ کرے۔

فصل

(شرط قرشیہ)

مندرجہ بالا فصول سے یہ بات واضح ہوگئی کہ انتخاب خلیفہ و امام کیلئے متعدد شرطیں ہیں - از انجملہ ایک عرصہ تک علماء کی رائے تھی کہ خلیفہ کو خاندان قریش میں سے ہونا چاہیے - لیکن اگر امت کے لیے انتخاب کا موقعہ باقی نہ رہا ہو تو خلیفہ تسلیم کر لینے کیلئے بجز اسلام اور انعقاد حکومت (یعنی حکومت کے جماؤ اور جگہ پکڑ لینے) کے اور کوئی شرط نہیں ہے - خلفاء راشدین کے بعد جامع الشروط سلسلہ خلافت کوئی بھی قائم نہ ہوا - بنو امیہ و عباسیہ میں اگر ایک شرط قرشیہ کی پائی جاتی تھی تو اور بہت سی اہم شرطیں مفقود تھیں - بنیادی شرط یہ ہے کہ حکومت تلوار کے زور سے نہ منوائی جائے بلکہ امت کے انتخاب و اجماع سے ہو، سر یہ شرط کسی کی خلافت میں بھی نہ تھی - پھر خلیفہ کو عادل و منصف ہونا چاہیے - حکومت نظام شوری کے ساتھ کرنی چاہیے - سنت رسول اور سنت خلفاء راشدین پر عامل ہونا چاہیے - بجز عمر بن عبدالعزیز (رح) کے کوئی بھی ان سب کا جامع نہ تھا - عباسیہ کے بعد حکومت عجمیوں کے ہاتھ آئی - پھر مصر کے عباسی خلفاء کے بعد ترکوں کا خاندان عثمانیہ خلافت پر قابض ہوا - آخری مصری خلیفہ نے خود سلطان سلیم کے ہاتھ پر بیعت کی - یہ خلافت بلا نزاع آج تک قائم اور تمام عالم اسلامی کیلئے شرع و امت کا مرکزی اقتدار ہے - اگر بنو امیہ و عباسیہ میں پانچ شرطیں نہیں پائی جاتی تھیں تو ان میں سات نہ سہی - یعنی یہ عرب بھی نہیں اور قرشی بھی نہیں - لیکن چونکہ سوال خلیفہ کے انتخاب کا نہیں ہے بلکہ ایک قائم و نافذ خلافت کے ماننے کا، اسلئے شرائط کی بحث کا یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا -

منجملہ شرط خلافت کے ایک متفق علیہ شرط حریت کی ہے - یعنی خلیفہ آزاد ہو - غلام نہ ہو - مصلحت و ضرورت بھی اسکی ظاہر ہے، مگر معلوم ہے کہ تمام دنیا کی تاریخ میں صرف مسلمانوں ہی کی تاریخ اسکی

ظہیر یزدش کرسکتی ہے کہ غلاموں نے امامت کی ہے، پادشاہت کی ہے، اور تمام سادات و قریش اور شرفاء عرب و عجم نے انکے آگے اطاعت کا سر جھکایا ہے۔ خود حدیث میں وارد ہے ”اسمعوا و اطیعوا و ان استعمل علیکم عبد حبشی کان راسہ زبیبہ“ اور روایت ابوذر عند مسلم کہ ”و ان کان عبدًا مبدع الاطراف“ اور روایت ابن حصین کہ ”ولو استعمل علیکم عبد یقول کم بکتاب اللہ“ اسمعوا له و اطیعوا“ یعنی اگر ایک ذلیل سے ذلیل حبشی غلام بھی تمہارا امیر ہو جائے تو اسکی سنو اور اطاعت کرو۔ حافظ نواروی اسکی شرح میں لکھتے ہیں ”و المراد اخس العبد - ای اسمع و اطیع و ان کان دنی النسب“ حتی لو کان عبد اسود مقطوع الاطراف، فطاعته راجبة، و یتصور امارة العبد اذا ولاه بعض الائمة، او یغلب علی البلاد بشوکتہ و اتباعہ، و لا یجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختیار، بل شرطها الحرية“ (جلد ۲: ۱۲۵) یعنی یہ جو فرمایا کہ اگرچہ حبشی غلام ہو، تو مقصود اس سے یہ ہے کہ اگرچہ امیر نہایت ذلیل نسب و خاندان کا ہو، لیکن اگر خلیفہ ہو گیا ہے تو اطاعت کرو، اور اسی بنا پر غلام امیر ہو سکتا ہے اگر کسی امام نے مقرر کر دیا ہو۔ یا خود وہ شہروں پر غالب آکر مسلط ہو گیا ہو۔ البتہ جائز نہیں کہ ابتدا میں کسی غلام کو امیر منتخب کیا جائے کیونکہ آزاد ہونا شرائط امامت میں سے ہے۔ اور فتح الباری میں ہے ”لو تغلب حقيقة بطریق الشوكة، فان طاعته تجب احماداً للفتنة“ (۱۰۹: ۱۳)

جب غلبہ و تسلط کی صورت میں خود حافظ نواروی (جو شرط قرشیہ کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ہیں) نص حدیث کی بنا پر تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دنی النسب، خسیس الحال، حبشی غلام، امیر ہو سکتا ہے اگرچہ آزاد ہونا شرط ابتدائی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک غالب و مسلط خلیفہ کی خلافت کیلئے شرط قرشیہ کا موجود نہ ہونا کیوں مہمل ہو اگرچہ قرشیہ ایک شرط ابتدائی مان لی جائے؟

پس یہ مان لینے کے بعد بھی کہ قرشی ہونا شرائط شرعیہ میں سے ہے، ترکان عثمانی کی خلافت مسلمہ و منعقدہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور شرائط کی پوری بحث موجودہ مسئلہ سے یکقلم غیر متعلق ہے، تاہم تحقیق مقام کے خیال سے بہتر ہوگا کہ اس شرط کی حقیقت پر بھی ایک فیصلہ کن نظر نظر دال لی جائے۔

باب

” اامة من قریش “

فصل

(تحقیق امارۃ قریش و شرط قریشیہ)

جہاننگ قرآن و سنت، آثار صحابہ، اور تمام دلائل شرعیہ و عقلیہ کا تعلق ہے، کوئی نص قطعی موجود نہیں، جس سے ثابت ہو کہ اسلام نے معاملہ خلافت و امامت صرف خاندان قریش کیلئے شرعاً مخصوص کر دیا ہے۔ احادیث اس بارے میں جس قدر موجود ہیں، سب صحیح ہیں۔ یہ بھی مروری ہے کہ حضرت ابوبکر نے مجمع صحابہ میں اسکو پیش کیا اور کسی نے انکار نہ کیا۔ یہ بھی درست ہے کہ صحابہ میں ہمیشہ اس بات کی شہرت رہی۔ اور یہ بھی غلط نہیں کہ جب تک خاندان عباسیہ باقی رہا، لوگ اسکو بطور ایک شرط کے سمجھتے رہے۔ با این ہمہ ان ساری باتوں کی حقیقت یہ نہیں ہے جو اب سمجھی جاتی ہے۔ ان ساری باتوں کے سچ ہونے کے ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ اسلام نے خلافت کو نہ کسی قوم میں مخصوص کیا ہے، نہ کسی خاندان میں۔ اسلام جو اس طرح کی تمام قومی و نسلی امتیازات مٹانے، اور ہمیشہ کیلئے صرف انسانیت کی بے قید و عام عظمت کو قائم کر دینے، اور ”عمل“ کے قانون الہی کے آخری اعلان کیلئے آیا تھا، اس کے نام سے ساری باتیں مان لی جا سکتی ہیں، لیکن اسکا وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا کہ آسنے خاندان و نسل کا کوئی امتیاز تسلیم کیا ہو۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ امتیاز نسب کے جس بت کو خود اس نے توڑا ہو، اسی کے ٹکروں کو پھر جوڑ کر از سر نو ایک نیا بت خانہ قائم کر جائے؟

تفصیل و دلائل کی ضرورت نہیں۔ یہ بات ہر اُس شخص پر جو اسلام سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے، روشن ہے کہ ہر طرح کی نسلی و خاندانی

امتیازات کے متعلق میں اسلامی احکام و اعمال کا کیا حال رہا ہے ؟ اسلام کا ظہور عرب میں ہوا جس کے غرور قوم و نسب کا یہ حال تھا کہ وہاں کا ایک چرواہا اپنے نسبی و خاندانی شرف کے سامنے قیصر و کسریٰ کو بھی ذلیل و حقیر سمجھتا تھا - عرب کے علاوہ بقیہ دنیا بھی طرح طرح کے قومی و وطنی امتیازات کی پرستش کر رہی تھی - اسلام نے اپنی دعوت کی سب سے پہلی اور کاری ضرب اسی غرور نسل و قوم کے بت پر لگائی اور اللہ کے اس قانون فطرت کی عام منادی بلند کی کہ : یا ایہا الناس ! انا خلقناکم من ذکر

وانثی ' وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا - ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم (۱۴ : ۴۹) یعنی بنیاد ہر طرح کی فضیلت و بزرگی کی صرف عمل ہے ' اور کوئی شے نہیں - قوموں اور خاندانوں کی تفریق صرف اسلیے ہے کہ باہم دگر پہچان اور تمیز کا ذریعہ ہو - اسلیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلاے - سب سے بڑا انسان وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو - اور فرمایا : لا تزر وازرة الذر اخری ' و ان لیس للانسان الا ما سعی ' و ان سعیه سوف یروی - (۵۳ : ۴۹) ہر انسان اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے ' اور انسان کی تمام کامیابیوں اور سعادتوں کی بنیاد صرف اسکی

کوشش اور اسکا عمل ہے - آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا زندگی بھر قول و فعل یہ رہا کہ " لیس منا من دعی الی عصبیة " اور " لیس منا من قاتل علی عصبیة " اور " لیس منا من مات علی عصبیة " یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو نسل و قوم کی خصوصیت کے تعصب کی طرف لوگوں کو بلاے - وہ ہم میں سے نہیں جو اس تعصب کی حالت میں دنیا سے جائے - وہ ہم میں سے نہیں جو اس تعصب کی بنا پر لوگوں سے جنگ کرے ! دنیا کو چھوڑنے سے پہلے حجة الوداع میں جو آخری پیام امت کو سنایا ' اُس میں بھی سب سے پہلی چیز یہی تھی - یعنی نوع انسانی کی عام مساوات کا اعلان : " لا فضل لعربی علی عجمی ' و لا لعجمی علی عربی - کلکم ابناء آدم " (شیخان) اور فرمایا " لیس لاحد فضل علی احد الا بدین و تقوی - الناس کلہم بنو آدم ' و آدم من تراب " (رواہ الجماعة) یعنی اسلام کا ظہور و قیام نوع انسانی کی مساوات اور باہم دگر برابری کا اعلان ہے - اب نہ کسی عرب کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عرب پر ملک و قوم کی وجہ سے فضیلت مل سکتی ہے - سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں ' اور وہی سب سے بڑا ہے جو عمل میں بڑا ہو :

معمورۂ دلے اگر تہست ' باز گوے

کین جا سخن بہ ملک فرید من نمی رود

عملاً یہ حال تھا کہ آپنے اپنی زندگی میں سب سے آخری فوجی مہم جو بھیجی ' اسکی سرداری آسامہ کو دی جنکے والد زید آپکے غلام تھے - بعض ظاہر بینوں پر یہ بات گراں گزری تو فرمایا " لقد طعنتم فی امارۃ ابیہ و قد کان لہا اہلاً " و ان آسامہ لہا اہل " تم لوگ چلے زید کی سرداری پر بھی طعن کر چکے ہو ' حالانکہ وہ اس کام کا اہل تھا ' اور اب آسامہ سردار بنایا گیا ہے اور وہ اس کام کا اہل ہے - " اہل " کے لفظ پر زور دیا - یعنی طعن بیکار ہے - کیونکہ بنیاد معاملۂ امارت و سرداری کی صرف اہلیت و قابلیت ہے - اور کچھ نہیں - حضرت عائشہ کا قول مشہور ہے " لو کان زید حیاً " ما استخلف رسول اللہ غیرہ " اگر آنحضرت کے غلام زید زندہ رہتے تو آپ انکے سوا اور کسی کو اپنا جانشین نہ بناتے - (۱) آسامہ کو جس لشکر کی سرداری دی گئی تھی ' جانتے ہو اسمیں کیسے کیسے لوگ شریک تھے ؟ بڑے بڑے مہاجرین و قریش اور سادات عرب - جن میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا نام نظر آتا ہے - وہی ابوبکر (رض) جو چند دنوں کے بعد رسول اللہ کے جانشین اور تمام امت کے امیر ہونے والے ہیں !

بندۂ عشق شدی ' ترک نسب کن جامی

کین دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست !

(۱) اللہ اللہ ! اس بارے میں اسلام و پیروان اسلام کے معاملات کیسے عجیب و غریب رہ چکے ہیں ؟ آج مسلمانوں کو جو طرح طرح کے خاندانی امتیازات و تفریقات کی بت پرستانہ پرستش کر رہے ہیں ' کیونکر یاد دلایا جائے کہ کسی زمانے میں اللہ اور اُسکے رسول کے رشتہ کے سوا نہ کوئی رشتہ مقبول تھا - نہ عمل کی بزرگی کے سوا کوئی بزرگی تسلیم کی جاتی تھی - حضرت عمر کا ایک واقعہ انہی آسامہ کی نسبت ناقابل فراموش ہے - انکے لڑکے عبد اللہ نے ایک بار شکایت کی کہ تقسیم اموال میں آسامہ بن زید سے مجھے کم درجہ پر کیوں رکھا جاتا ہے ؟ حضرت عمر نے کہا " کان ابوہ احب الی رسول اللہ من ابوک " و کان احب الی رسول اللہ منک " اسلیے کہ تیرے باپ سے زیادہ آسکا باپ اللہ کے رسول کو پیارا تھا ' اور اسلیے کہ وہ خود بھی تجھ سے

بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی (رض) کا جو حال تھا، معلوم ہے۔ بلال کو عمر فاروق جیسے قرشی نے ”ہمارا آقا و سردار“ کہا۔ اور صہیب کو دیکھتے تو کہتے ”نعم العبد صہیب! لو لم یخف الله لم یعصہ“ صہیب اللہ کا کیا نیک بندہ ہے! اگر خوف عذاب نہ ہوتا جب بھی اُسکی فطرۃ بدی پر مائل نہ ہوتی! مرنے کے وقت وصیۃ کی کہ نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ سلمان کا یہ حال تھا کہ حضرۃ علی علیہ السلام فرماتے ”سلمان مزا اهل البيت“ سلمان تو ہم اہل بیت نبوت میں سے ہے! اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ ایک صدی کے اندر ہی اندر عرب کی نسلی عصیۃ کا نام و نشان باقی نہ رہا، اور وہ زمانہ آگیا جب بزرگی و فصیلت کے ہر میدان میں سرداری و ریاست عجمیوں اور غلام زادوں کے ہاتھ میں تھی۔ عرب اُنکے علم و عمل کے آگے اسی طرح جھک گئے تھے جس طرح ایک قرشی و ہاشمی کے آگے جھک سکتے تھے۔ حتیٰ کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو امام زہری سے کہنا پڑا ”والله لیسودن الموالي العرب“ و یخطب لہم علی المنابر، و العرب تحتہم!“ (عقد الفرید)

پھر کیا ایسی حالت میں ایک لمحہ کیلئے بھی باور کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کا داعی تمام دنیا کو تو قومی و نسلی امتیازات کی غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہو اور مساوات عامہ کی طرف بلا رہا ہو، لیکن (نعوذ باللہ) خود اس درجہ خود غرض ہو کہ قیامت تک کیلئے پادشاہی و خلافت

(بقیہ نرٹ صفحہ ۹۳)

زیادہ رسول اللہ کے نزدیک محسوب تھا! یعنی بڑے استحقاق ہماری آپس کی رشتہ داریاں نہیں ہوسکتیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو محسوب ہو، وہی سب سے زیادہ حقدار ہے، اور اُسی کو ہر طرح کی بڑائی پہنچتی ہے۔ ایسے صدہا واقعات اُن عہدوں میں گزر چکے ہیں۔ اسلام نے یہ انقلاب اُس ملک میں پیدا کر دیا تھا جہاں کا بچہ بچہ غرور نسل و خاندان کے نشہ میں بدمست رہتا تھا۔ جو مغرور قریش کل تک قبائل یثرب کے شرفاء کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ جنگ بدر میں اُنسے مقابل ہوں، وہ اب غلاموں اور غلام زادوں کی سرداری بھی مان لینے کیلئے بلا چوں و چرا طیار ہیں۔ سلطان اسلام کے لڑکے کے استحقاق پر ایک غلام زادہ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وہ گردن جھکا دیتا ہے اور تسلیم کر لیتا ہے!

صرف اپنے ہی خاندان کیلئے مخصوص کردے ؟ یہ تمام نوع انسانی سے کہے کہ تمہارے سارے بنائے ہوئے حق جھوٹے ہیں - سچا حق صرف عمل اور اہلیت کا ہے - لیکن خود اپنے لیے یہ کر جائے کہ نہ تو عمل اور نہ اہلیت ، بلکہ صرف ملک ، صرف قوم ، صرف نسل ، اور صرف خاندان ؟ کیا اس سے بھی بڑھکر کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے ؟

خیر ، یہ بات کتنی ہی عجیب ہوتی ، لیکن ہم بلا تامل بارر کر لیتے اگر فی الحقیقت قرآن و سنت سے ٹھیک ٹھیک ثابت ہوتی - ہمارے نزدیک کسی اسلامی اعتقاد کی صحت و عدم صحت کا معیار صرف یہ ہے کہ کتاب و سنت سے بطریق صحیح ثابت ہو - یہ کچھ ضروری نہیں کہ ہماری ناسا سمجھہ اُسکا احاطہ و ادراک بھی کر سکے - لیکن استعجاب کی ساری بنیاد ہمارا عقلی و قیاسی استبعاد نہیں ہے - یہی ہے کہ کسی شخص سے ایسا ثابت نہیں ، اور چونکہ ثابت نہیں ، اسلئے ہم کو یقین ہے کہ اسلام کیلئے کوئی ایسی بات ثابت بھی نہیں ہونی چاہیے -

شارح کے بیانات ، انسان کی عام بول چال کی طرح مختلف قسموں کے واقع ہوئے ہیں - از انجملہ ایک صورت احکام و ازامر اور تشریع کی ہے - یعنی بہ حیثیت شرع و دین کے کوئی حکم دینا اور قانون ٹھہرا دینا - دوسری صورت اخبار و اطلاعات کی ہے - یہ دوسری صورت مجرد بیان واقعہ و حال ہے ، اور اگر آئندہ کی نسبت ہے تو پیشین گوئی ہے - حکم اور تشریع نہیں ہے - یعنی صرف ایک خبر ہے کہ ایسا ہوگا - یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا چاہیے - قریش کی خلافت کی نسبت جس قدر روایات موجود ہیں ، سب دوسری قسم میں داخل ہیں - نہ کہ پہلی قسم میں - اور جب اس حدیث کے تمام طریقوں اور لفظوں کو جمع کر کے دیکھا جائے ، تو بلا کسی اضطراب کے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے :

(۱) یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ ، ابو ہریرہ ، کثیر بن مرہ ، جابر بن عبد اللہ ، جابر بن سمرہ ، معاریہ بن سفیان ، وغیرہم مختلف صحابہ سے مروی ہے ، اور عمدہ طریقہ ہیں جو بخاری و مسلم نے اختیار کیے ہیں - لیکن کسی طریق روایت میں بھی کوئی ایسا لفظ مروی نہیں جس سے ثابت ہو کہ مقصود پیشین گوئی نہ تھا - تشریح و امر تھا -

عن ابی ہریرۃ " الناس تبع قریش فی هذا الشأن - مسلمہم لمسلمہم
 و کافرہم لکافرہم " (مسلم) دوسرے طریق میں زیادہ وضاحت ہے " مسلمہم
 تبع لمسلمہم " و کافرہم تبع لکافرہم " (مسلم) جابر کی روایت میں
 " الناس تبع قریش فی الخیر و الشر " ہے - امام نوادی اسکی شرح میں
 لکھتے ہیں " معناه فی الاسلام و الجاہلیۃ - لانہم کانوا فی الجاہلیۃ
 رؤساء العرب و اصحاب حرم اللہ و اہل الحج " و كانت العرب تنتظر اسلامہم
 فلما اسلموا رقتحت مکہ " تبعہم الناس " وجاءت وفود العرب من کل جہۃ
 و دخل الناس فی دین اللہ افواجا " (جلد ۲ : ۱۱۹) پس معلوم ہوا
 کہ اس حدیث کو مسئلۂ خلافت کے اختصا ص و شرائط سے کوئی تعلق نہیں -
 مقصود یہ ہے کہ عرب میں خاندان قریش حج کے اہتمام اور بیت اللہ کی
 ہمسایگی کی وجہ سے تمام قبائل کی سرداری رکھتا تھا ، اور ہر کام میں سب
 کی نظریں اسی پر اٹھتی تھیں - جب تک مکہ فتح نہوا اور قریش
 مسلمان نہ ہوئے ، تمام عرب کے قدم رکے رہے - جونہی قریش مسلمان
 ہوئے ، سب نے اُنکی پیروی کی ، اور اپنے اپنے وفد بھیجنا شروع کر دیے -
 حتیٰ کہ تمام عرب مسلمان ہو گیا - پس فرمایا " الناس تبع لقریش " لوگ
 جاہلیۃ اور اسلام ، دونوں حالتوں میں قریش کے تابع ہوئے - وہ بگڑے رہے
 تو سارا عرب بگڑا رہا ، وہ سنورے تو سب سنور گئے - اور یہ بالکل حق و معلوم
 ہے - ہمیشہ اور ہر ملک میں سردار جماعتوں اور بڑے لوگوں کا ایسا ہی اثر
 ملک و قوم پر ہوتا ہے - اچھی بری ، ہر طرح کی باتوں میں لوگ اُنہی کی
 پیروی کرتے ہیں - حضرت ابو بکر کی روایت سے یہی حدیث مسند امام
 احمد میں یوں مروری ہے " بر الناس تبع لبرہم " و فاجرہم تبع لفاجرہم
 اور بیہقی نے حضرت علی سے روایت کیا " کان هذا الامر فی حمیر فزعه اللہ
 منہم و جعلہ فی قریش " لیکن اس سے یہ بات کیونکر ثابت ہوئی کہ
 مسلمانوں کا خلیفہ بجز اُنکے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ؟ اسلام صرف عرب
 ہی کا اسلام نہ تھا جس کے سردار قریش تھے - اسلام تمام عالم کیلئے اسلام
 ہے جسکی سرداری و ریاست صرف علم و عمل حق ہی کو ملسکتی ہے اور
 یہ سرداری اسلام ہی نے دلائی ہے !

(۲) امام بخاری نے جابر بن سمرہ سے بطریق شعبہ ایک اور حدیث
 روایت کی ہے " سمعت النبی صلعم یقول یكون اثنا عشر امیراً - فقال
 کلمۃ لم اسمعہا - فقال ابی اَنہ قال کلہم من قریش " یہ حدیث مختلف

طریقوں اور لفظوں سے تمام اصحاب سنیں و مسانید نے روایت کی ہے - صحیح مسلم میں سفیان بن عیینہ کے طریق سے ”لا یزال امر الناس ماضیا ما رلیہم اثنا عشر رجلا - ثم تكلم النبي بكلمة خفیت علی - فسئلت ابي ماذا قال ؟ فقال كلمهم من قريش“ اور حصین بن عمران کے طریق سے ”ان هذا الامر لا ینقضی حتی یمضی فیہم اثنا عشر خليفة“ اور سماک بن حرب سے ”لا یزال الاسلام عزیزاً منیعاً الی اثني عشر خليفة“ مروی ہے - شعبی کے طریق عند ابي داؤد میں ہے ”فكبر الناس وضجوا“ اور اسماعیل بن ابي خالد عن ابیہ سے اسی میں ہے ”لا یزال هذا الدین قائماً حتی یكون علیکم اثنا عشر خليفة کلمہ یجتمع الیہ“ طبرانی نے اسود بن سعید کے طریق سے اسیر زیادت کی ”لا تضرهم عداوة من عاداهم“ بعض طریق میں ہے ”لا یزال هذا الامر صالحاً“ اور ”ماضیاً“ (روا ہما احمد) اور ہزار و طبرانی نے ابو جحیفہ سے روایت کی ہے ”لا یزال امر امتی قائماً حتی یمضی اثنا عشر خليفة کلمہ من قریش“ یہی روایت ابو داؤد میں اس اضافہ کے ساتھ ہے ”فلما رجع الی منزلة اتته قريش فقالوا ثم یكون ما ذا ؟ قال ثم یكون الهرج“ حاصل تمام روایتوں کا یہ ہے کہ آپ آیندہ کی نسبت خبر دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں - ضرور ہے کہ بارہ خلیفہ ہوں - سب قریش سے ہونگے - کسی دشمن کی دشمنی اُنکو نقصان نہیں پہنچا سکیگی - جب تک یہ بارہ خلیفہ حکمران رہینگے ، اسلام با عزت رہیگا ، اور لوگ خوشحال -

اس طرز بیان کی وضاحت نے ظاہر کر دیا کہ اس بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے ، اس سے صرف آئندہ کی نسبت اطلاع دینا مقصود ہے - حکم و تشریح نہیں ہے - ہم نے تمام روایات و طریق نقل کر دیے - کسی روایت اور طریق سے بھی ایسا لفظ ثابت نہیں جس سے حکم و تشریح نکل سکے -

(۳) ان سب کے بعد وہ حدیث آئی ہے جسکو امام بخاری نے باب ”الامراء من قريش“ کی بنیاد قرار دیا ہے - تمام روایات کے ساتھ یہ حدیث سامنے رکھ لی جائے تو پوری طرح اصلیت روشن ہو جائیگی - امیر معاویہ کی مجلس میں ایک مرتبہ ذکر آیا کہ عبد اللہ بن عمرو کہا کرتے ہیں ”سیکون ملک من قحطان“ قحطان میں سے ایک پادشاہ ہوگا - امیر معاویہ یہ ستر غضبناک ہوئے اور خطبہ دیا : ”بلغني ان رجلاً منكم یحدثون احادیثاً لیست فی کتاب اللہ ولا تؤثر عن رسول اللہ“ الخ - مجھے تک

یہ بات پہنچتی ہے کہ تم میں کچھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ نہ تو قرآن میں ہیں نہ رسول سے ثابت ہیں : ” انی سمعت رسول اللہ يقول : ان هذا الامر في قریش لا يعادىهم احد الا كبد الله على وجهه “ ما اقاموا الدين “ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ یہ بات (یعنی حکومت) قریش ہی میں رہیگی جب تک وہ دین قائم رکھیں گے - جو انکی مخالفت کرے گا ، اَللّٰہُ وسوا ہوگا - یعنی کامیاب نہوگا -

اس روایت نے سارا معاملہ حل کر دیا - معلوم ہو گیا کہ ایک خاص وقت تک کے لیے یہ پیشین گوئی تھی ، اور حرف بہ حرف پوری ہوئی - یعنی آپ نے بتلادیا تھا کہ قریش میں جب تک دین قائم رکھنے کی قابلیت رہیگی ، حکومت انہی کے قبضے میں رہیگی - جو انکے خلاف اُٹے گا ، ناکام رہیگا - چنانچہ ایسا ہی ہوا - جب تک عرب و قریش میں صلاحیت رہی ، اسلامی خلافت کے وہی مالک رہے - جب اسکے اہل نہ رہے ، عجم و ترک نے یہ بار اُٹھالیا - بحکم ان یشاؤونہکم ریات بخلق جدید ، و ما ذلک

على الله بعزیز (۱۴ : ۳۰) اور یستبدل قوماً غیر کم الخ - باقی رہا امیر معاریہ کا ابن عمرو پر انکار ، تو یہ بھی صحیح نہ تھا - وہ صرف یہ بات سنکر گھبرا اُٹھے کہ دوسری پادشاہت بننے والی ہے - اصلیت پر غور نہیں کیا - قحطانی والی حدیث بطریق رفع ثابت ہے ، اور قریش والی حدیث میں ” ما اقاموا الدين “ کی قید موجود ہے - پس دونوں میں کوئی تعارض نہیں - اسی بنا پر ائمہ حدیث نے حدیث قحطانی اور حدیث قریش میں تطبیق دیتے ہوئے صاف صاف لکھ دیا کہ امارۃ قریش والی روایت تشریع نہیں ہے - محض خبر ہے - اور وہ بھی ” ما اقاموا الدين “ کے ساتھ مقید - شیخ الاسلام لکھتے ہیں ” هذا انکار من معاریہ بلا تامل “ والا ، فقد جاء حدیث القحطانی مرفوعاً ، و ما ذکر فی المعارضہ ، فہو جعۃ لما فیہ من التقدید بقولہ : ما اقاموا الدين “ اور حافظ عسقلانی نے فتح میں ابن التین کا قول نقل کیا ہے ” الذی انکرہ معاریہ فی حدیث ما یقریہ لقولہ ما اقاموا الدين فرما کن فیہم من لا یقیمہ فیتسلط القحطانی علیہ و ہو کلام مستقیم “ (۱۰۲ : ۱۳) یعنی امیر معاریہ کا انکار کر دینا انکی بے غریبی کا نتیجہ تھا - ورنہ قحطانی والی بات ثابت ہے - امیر معاریہ نے جو حدیث معارضہ میں پیش کی ، اس کا آخری تکرار خود انہی پر حجت ہے اور ابن عمرو کی تصدیق کر رہا ہے - یعنی اس میں ” ما اقاموا الدين “

کی قید موجود ہے - اس سے ثابت ہوا کہ جب قریش میں ایسے لوگ نہ رہیں گے جو دین قائم رکھ سکیں تو پھر کوئی غیر قرشی مسلط ہو جائیگا -

(۴) صحیح بخاری کے ترجمہ باب سے واضح ہوتا ہے کہ امام بخاری کا بھی مذہب یہی ہے - انہوں نے باب باندھا ہے ”الامراء من قریش“ قریش میں امارت اور امراء - اس مضمون کا باب نہیں باندھا کہ امارت ہمیشہ قریش ہی میں ہونی چاہیے -

(۵) امام بخاری نے ایک دوسری روایت ابن عمر کی درج کی ہے جو مسلم وغیرہ میں بھی ہے : ”لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی منهم اثنان“ یعنی یہ چیز قریش ہی میں رہیگی جب تک دو آدمی بھی اُن میں باقی رہیں گے -

اس روایت سے ہمارے بیان کی آرزو مزید تصدیق ہوگئی - حدیث کا منطق صریح پیشین گوئی کا ہے - اگر اسکا یہ مطلب قرار دیا جائے کہ جب تک دو انسان بھی خاندان قریش میں باقی رہیں گے، خلافت اُنہی کے قبضہ میں رہیگی، تو یہ واقعات بالکل خلاف ہے - درکی جگہ ہزاروں قرشی انسان موجود رہے اور خلافت قریش سے نکل گئی - پس ضرور ہے کہ ”ما بقی منهم اثنان“ کے منطق پر مفہوم کو ترجیح دی جائے - اور یہ بھی ہے کہ اگر قریش میں دو آدمی بھی ایسے باقی رہیں گے، جو خلافت کے اہل ہوں گے، تو کبھی خلافت کے شرف سے یہ خاندان معزوم نہ ہوگا - مگر جب انقلاب حال سے ایسا وقت آجائے کہ دو آدمی بھی اہل نہ رہیں، تو مشیت الہی اپنے قانون انتخابِ اصلح کے مطابق دوسروں کو اس کام پر مامور فرمادیگی، اور قریش خلافت سے معزوم ہو جائیں گے - چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا - معتصم کے بعد سے عباسیہ کا زوال شروع ہو گیا تھا - آخر میں یہانتک پہنچ گیا کہ حکومت دوسروں کی تھی، عباسی خلیفہ صرف اپنے عشرت کدوں کیلئے رہ گیا تھا - تاہم اقتدار خلافت اُنہی کا رہا - کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ خلافت کا دعوا کر سکے - کیسی کیسی طاقتور اور باجبروت عجمی و سلجوقی حکومتیں قائم ہوئیں؟ لیکن سب اپنا بوا سے بوا شرف یہی سمجھتے رہے کہ مقام خلافت سے اُنہیں خدمت و یارہی خلافت کا کوئی لقب ملجائے، اور بس - اگر ایک قرشی، فاطمی، عباسی، تن تنہا کسی ہنگامہ و قتال سے بچکر

نکل جاتا ، تو جس گوشہ عالم میں پہنچ جاتا ، ایک عالم اُسکے ساتھ ہو جاتا اور انہی حکومت قائم کر لیتا - گویا ہر قرشی کے رجوع میں ایک خلافت پنہاں تھی - ایک اموی شہزادہ شام کے قتل عام سے بچ کر نکلا اور افریقہ ہو کر یورپ جا پہنچا - وہاں پانچ صدیوں تک کیلیس اسپین کی عظیم الشان اسلامی سلطنت قائم ہو گئی - لیکن جب عرب قریش کے تذل و ادبار کا وہ آخری وقت آگیا کہ ہر قرشی بھی دنیا میں حکمرانی کے اہل و لائق باقی نہ رہے ، تو تاریخ خلافت نے معاً صفحہ اُلٹ دیا ، اور یقیناً غیر عربی و غیر قرشی خلافت کا دور شروع ہو گیا - رکان وعداً مفعولاً !

(۶) اشتباہ واضطراب کے تمام پردے اُٹھ جاتے ہیں جب ترمذی کی وہ روایت سامنے آجاتی ہے جس میں امارت قریش کے ساتھ دو آراء باتوں کا بھی ذکر ایک ہی سلسلے اور ایک ہی اسلوب میں کیا گیا ہے ، اور گویا روایت امارت کے متن کا وہ ایک متمم و مکمل ٹکڑہ ہے جو بقیہ طرق میں رہ گیا تھا ، اس طریق میں مل جاتا ہے تا کہ اسکو جوڑ کر مضمون حدیث کامل کر لیا جائے - قریش والی حدیث اگرچہ مختلف راویوں سے مروری ہے ، لیکن سب سے زیادہ اور مشہور طرق ابو ہریرہ ، جابر بن سمرہ ، اور ابن عمر پر جا کر ختم ہوتے ہیں - اور امام مسلم ، احمد ، ابو داؤد طیانسی ، بزار ، طبرانی کے تمام طریق تو حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت سے نکلے ہیں - انہی ابو ہریرہ سے بطریق ابو مریم انصاری ترمذی نے روایت کیا ہے : ” الملک فی قریش ، والقضاء فی الانصار ، والاذان فی الحبشہ “ (اسنادہ صحیح) اور امام احمد کثیر بن مرہ سے یوں روایت کرتے ہیں ” الخلافة فی قریش ، والحکم فی الانصار ، والدعوة فی الحبشہ “ (رجالہ موثقون - رايضاً رواہ الطبرانی و البزار من رجه آخر)

اس روایت میں ایک ساتھ تین باتوں کا ذکر ہے - خلافت قریش میں - قضاء و حکم انصار میں - اذان و دعوة اہل حبش میں - پس جو معنی ایک بات کے ہونگے ، وہی بقیہ دو کے ہونگے - اور جو مطلب دو باتوں کا ہوگا ، وہی پہلی بات کا بھی ہوگا - اگر پہلی بات (یعنی قریش کی حکومت) بیان حال اور پیشین گوئی نہیں ہے - امر و تشریع ہے - تو بقیہ دو جملوں کو بھی امر و تشریع قرار دینا پڑیگا - یعنی ماننا پڑے گا کہ قاضی ہمیشہ انصاری ہی ہونا چاہیے ، اور مسعود بن بجز حبشی کے دوسرا ہو نہیں سکتا - لیکن

معلوم ہے کہ آج تک نہ کسی نے ایسا کہا ، نہ یہ مطلب سمجھا ، نہ قضاہ و اذان کیلئے کوئی شرعی اشتراط ملکہ و نسل کا تسلیم کیا گیا ہے ۔ پس جو مطلب اُن دو باتوں کا ہے ، وہی خلافت قریش کا بھی ہے ۔ یا تو یہ بیان حال ہے ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا ہوا کہ آپ خود قرشی تھے اور مسلمانوں کے امیر و رئیس کل ۔ قضاہ پر اکثر انصار مامور ہوئے ، اور اذان حضرت بلال دیتے تھے ۔ پس ” الملک فی قریش “ و ” القضاء فی الانصار “ و ” الاذان فی العقبہ “ کی تقسیم ہوگئی تھی ۔ یا آئندہ کی نسبت خبر ہے کہ حکومت قرشیوں کے ہاتھ میں رہیگی ، قضاہ پر انصاری مامور ہونگے ، اور اکثر ایسا ہوگا کہ موذن حبشی ہوں ۔ کوئی خاص آنے والا عہد پیش نظر ہوگا ۔ اسی کی نسبت یہ خبر آپ کی زبان مبارک پر طاری ہوگئی ۔

(۷) اس حدیث کے جو متون و اسناد صحیحین نے اختیار کیے ہیں ، انکے بعد سب سے زیادہ مشہور روایت یہ ہے جسکو ابو داؤد طیالسی ، امام احمد ، ابویعلی ، طبرانی ، وغیرہم نے حضرت ابوہریرہ اور انس سے روایت کیا ہے ” الائمة من قریش ما حکموا فعدلوا ، و وعدوا ، فوفوا ، واسترحموا “ اور طبرانی نے حضرت علی سے مرفوعاً روایت کیا ہے ” الا ان الامراء من قریش ما اقاموا ثلاثا “ الخ ۔ اسی متن کو امام بخاری نے تاریخ میں اور طیالسی و بزار نے مسند میں حضرت انس سے یوں بھی روایت کیا ہے ” الائمة من قریش ما اذا حکموا فعدلوا “ نسائی و حاکم نے بھی ایک دوسرے طریق سے یہ روایت لی ہے ۔ حاصل ان سب کا یہ ہے کہ فرمایا ۔ امرا اور ائمتہ قریش میں سے ہیں ۔ جب تک ان میں عدل گستری ، ایفاء عہد ، اور رحم و شفقت کے اوصاف باقی رہینگے ۔

اس حدیث سے بھی ثابت ہوگیا کہ قریش کی خلافت اہلیت و صلاحیت کے ساتھ مشروط تھی ۔ یعنی پہلے ہی سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک صفات حسنہ اُن میں باقی رہینگے ، خلافت اُنہی کے قبضہ میں رہیگی ۔ یہ بات نہ تھی کہ تشریعاً ہر حال میں خلافت کو اُنہی کا حق بتلایا ہو ۔

(۸) اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بعض روایات میں قریش کی نسبت بصورت ظلم و جور و عدم اتباع شریعت ، سخت کلمات رعید بھی آئے ہیں ۔ حتیٰ کہ کلمۃ ” لعن “ بھی آیا ہے ۔ یہ بھی صاف صاف موجود ہے کہ

اللہ تعالیٰ اپنی سنت عادلہ کے مطابق ایسے لوگوں کو انپر مسلط کر دیگا جنکا تسلط انکے لیے سخت اذیت و عقوبت کا موجب ہوگا۔ چنانچہ طبرانی کی سابق الذکر روایت ”ما اقاموا ثلاثاً“ الخ میں یہ بھی ہے ”فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله“ یعنی تین وصف عدالت، ایفاء عہد، اور رحم و شفقت کے بیان کر کے فرمایا۔ اور جس نے ایسا نہ کیا تو اسپر اللہ کی پھٹکار۔ اور احمد و ابویعلیٰ نے حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا ”یا معشر قریش! انکم اهل هذا الامر ما لم تحدثوا“ فاذا غیرتم، بعث اللہ علیکم من یلحکم كما یلحی القضیب“ (رجالہ ثقات الا انه من رواية عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود، عن عم ابیہ عبد اللہ ابن مسعود، و لم یدرکہ۔ و ایضاً أخرجه احمد عن ابی مسعود الانصاری من طریق عبید اللہ ر فی سماعہ نظر، و له شاهد من مرسل عطاء بن یسار۔ أخرجه الشافعی و البیہقی بسند صحیح) یعنی اے جماعت قریش! جب تک تم کوئی نئی روش اختیار نہ کرو، تم ہی اس بات کے اہل ہو۔ لیکن اگر تم نے اپنی حالت بدل دی تو یاد رکھو۔ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیگا جو تم کو چھڑی کی طرح موڑ دیں گے۔

پس ان روایات سے دونوں باتوں کی مزید تصدیق ہو گئی۔ اول یہ کہ خلافت قریش کے تمام بیانات معض خبر ہیں۔ تشریع و امر نہیں۔ ثانیاً، پہلے سے خبر دیدی گئی ہے کہ ہمیشہ خلافت انہی میں نہیں رہیگی۔ چنانچہ حرف بہ حرف یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اور قریش پر یکے بعد دیگرے ایسے لوگ مسلط ہوئے، جنہوں نے انکا سارا زور توڑ دیا۔ حتیٰ کہ حکومت قریش کا دنیا میں نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ فصلی اللہ علی الصادق المصدق الذی لا یخبر عن شیء الا رجاء مثل فلق الصبح!

(۹) چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے خلافت کو قریش میں منحصر ثابت کرنا چاہا، انکو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ ان تمام روایات کا منطوق خبر کا ہے نہ کہ امر کا۔ اور کوئی حدیث ایسی قوی ظاہر الدلالة موجود نہیں جس سے انکا مدعا ثابت ہو سکے۔ وہ مجبور ہوئے ہیں کہ انہی احادیث کو تاویل و ترجیحہ کر کے امر پر معمول کریں۔ حافظ ابن حجر نے قرطبی کی نسبت لکھا ہے ”کانہ جنم الی انہ خبر بمعنی الامر“ (۱۳: ۱۰۵) اور ابن منیر نے کہا ”والحدیث وان کان بلفظ الخبر فهو بمعنی الامر کانہ قال ائتوا بقریش خاصہ“ (ایضاً) پس اسپر سب متفق

ہیں کہ الفاظ حدیث میں صورت خبر کی ہے - امر کی نہیں - اور جب کوئی دلیل قوی و ظاہر موجود نہیں - نہ قرآن میں ، نہ سنت میں ، نہ اقوال صحابہ میں ، تو پھر کیا مجبوری پیش آئی ہے کہ یہ تاریخات اختیار کی جائیں ، اور نص کو بلا وجہ ظاہر و منطوق سے مصروف کیا جائے ؟

(۱۰) اس حدیث کی تمام روایات و طرق پر ہم نے نظر ڈال لی - اب صرف دو روایتیں آرہے ہیں جو مذاقب قریش میں آئی ہیں ، اور جن سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے - بیہقی و طبرانی نے جبیر بن مطعم اور ابن سائب سے روایت کیا ” قدموا قریشاً و لا تقدموها “ یعنی قریش کو مقدم رکھو - یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ قریش کو ہر بات میں آگے رکھو - خود پیچھے رہو -

لیکن قطع نظر قوت و ضعف روایت کے ، اس سے بھی یہ بات نہیں نکلتی کہ قریش کے سوا دوسرے کی خلافت جائز نہیں - قریش کو عرب میں ہر طرح تقدیم و ریاست حاصل تھی - لوگ ان کی ریاست سے متاثر تھے - پس فرمایا کہ اس بات کا لحاظ رکھا کرو - اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ امامت و خلافت کے حقدار ہمیشہ قریش ہی ہیں ؟

دوسری روایت امام احمد نے عمرو بن العاص سے روایت کی ہے - آنحضرتؐ نے فرمایا ” قریش قادات الناس “ قریش لوگوں کے سردار ہیں - لیکن اسکو بھی اختصاص خلافت کے سوال سے کوئی تعلق نہیں - یہ تو معلوم ہے کہ سردار قوم تھے - لیکن اسکا حکم کہاں ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ صرف انہی میں سے ہو سکتا ہے ؟ کیا ایک ایسے اہم مسئلہ کیلئے اس طرح کی باتیں ” نص “ کا کام دیسکتی ہیں ؟

(۱۱) باقی بھی حدیث ” الاثمة من قریش “ اور یہ استدلال کہ حضرة ابوبکرؓ نے سقیفہ بنی ساعدہ کے مجمع میں بر خلاف انصار پیش کی اور سب نے تسلیم کر لیا ، تو اس سے بھی شرعاً اختصاص قریش کے دعوے کو کوئی مدد نہیں مل سکتی -

اولاً ، یہ الفاظ اور حضرت ابوبکرؓ والی روایت بطریق اتصال ثابت ہی نہیں - فتح الباری میں ہے ” الاثمة من قریش - رجالہ رجال الصحیح لکن فی سندہ انقطاع “ (۱۳ : ۱۰۱)

ثانیاً ، اس سے بھی یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کا شرعاً حق بجز قریش کے اور کسی مسلمان کو نہیں ؟ یہ بھی آئندہ کی نسبت خبر ہے ،

-- اور انہی حدیثوں کا ایک ٹکڑہ ہے جو دوسرے طریقوں سے مزید پیشین گوئی کے لفظوں میں پڑ چکے ہو۔ حضرت ابوبکر نے یہ بات اسلیے پیش کی تھی کہ پیشتر سے ہونے والے راقعات کی خبر دیدی گئی ہے۔ پس ایسا ہی ہونا ضروری ہے۔ اس کے خلاف بات نہ آتھاؤ۔ یہ سنکر انصار مایوس ہو گئے اور تسلیم کر لیا۔

ثالثاً ”الناس تبع قریش“ والی روایت سے مدد لی جائے تو بالکل کھل جاتا ہے کہ سقیفہ میں حضرت ابوبکر کا استدلال صرف قریش کی بزرگی و عظمت اور عرب میں انکی ریاست و سرداری سے تھا۔ نہ کہ شرعاً شرائط امامت سے۔ وہ بتلانا چاہتے تھے کہ خود آنحضرت نے فرمادیا ہے۔ جاہلیہ اور اسلام دونوں میں لوگ قدرتی طور پر قریش کی سرداری سے متاثر ہیں اور رہیں گے، اسلیے یہ معاملہ بھی انہی کے قبضہ میں رہیگا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کا یہ مشہور جملہ اس مطلب کو پوری طرح کھول دیتا ہے جو سقیفہ میں کہا تھا ”ان العرب لا تعرف هذا الامر لغير هذا الهی“ یعنی اہل عرب قریش کے سوا اور کسی قبیلہ کی سرداری سے آشنا نہیں۔ پس یہاں سرے سے شرائط شرعیہ کا سوال ہی نہ تھا۔ صرف ملکی و رفتی مصالح کی بنا پر استدلال تھا کہ کس قبیلہ و خاندان سے امام ہونا چاہیے جسکی سرداری عرب کے تمام قبائل بلا چرن و چرا تسلیم کر لیں؟

رابعاً، یہی روایت بعض دیگر طرق سے صاف صاف خبر کی صورت میں آئی ہے۔ امر و تشریع کی اسمیں گنجائش ہی نہیں۔ ابن اسحاق نے کتاب الکبیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے سقیفہ کے مجمع میں فرمایا ”ان هذا الامر في قریش ما اطاعوا الله و استقاموا علی امره“ (فتح ۱۳ : ۱۰۳) یعنی یہ بات قریش میں رہیگی جب تک وہ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اسمیں مستقیم رہیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ امام احمد والی روایت میں زاری نے بقیہ ٹکڑہ چھوڑ دیا ہے۔ صرف ”الائمة من قریش“ لے لیا۔ ورنہ حضرت ابوبکر نے وہی بات فرمائی تھی جو دیگر احادیث مرفوعہ میں بطور خبر کے ثابت ہو چکی ہے۔ علی الخصرص بخاری کی روایت معاریہ میں۔

فصل

(دعوائے اجماع)

اب صرف ایک بات رہگئی - یعنی علماء اسلام کا شرط قریشیہ پر زور دینا، اور قاضی عیاض وغیرہ کا دعوائے اجماع، تو اس بارے میں جملہ امور قابل غور و نظر ہیں :

اولاً اس امر کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ صحابہ خلافت کا شرعاً مستحق صرف قریش ہی کو یقین کرتے تھے، بلکہ اسکے خلاف شواہد موجود ہیں - امام احمد نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے - اگر معاذ بن جبل میری وفات تک زندہ رہے تو اپنے بعد انہی کو خلیفہ بناؤنگا - یہ ظاہر ہے کہ معاذ قرشی نہ تھے - انصار مدینہ میں سے تھے - اگر خلافت کیلئے قریشیہ شرط ہوتی تو حضرة عمر جیسا محرم اسرار خلافت کیونکر انکی خلافت کا تصور بھی کرسکتا تھا ؟ مسند امام احمد میں حضرت عمر کا ایک اور قول بھی ابرو رافع کی روایت سے موجود ہے ”لو ادرکني احد رجلين ثم جعلت هذا الامر اليه“ اور ثقت به - سالم مولیٰ حذیفہ و ابو عبیدۃ الجراح ” اگر سالم مولیٰ حذیفہ اور ابو عبیدۃ الجراح میں سے کوئی ایک میری وفات تک زندہ رہتا اور خلافت اسکے سپرد کردیتا، تو مجھے اس بارے میں پورا اطمینان و اعتماد ہوتا - اگر حضرة عمر صدها صحابہ و مہاجرین قریش کی موجودگی میں سالم مولیٰ حذیفہ کو خلافت سپرد کردینے کا ارادہ کرسکتے ہیں، تو پھر کیسے بارور کیا جاسکتا ہے کہ شرعاً خلافت غیر قرشی کو نہیں ملسکتی اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا ؟

چنانچہ اس بات کا خود آئمۃ متاخرین کو اعتراف کرنا پڑا - حافظ ابن حجر قاضی عیاض کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں ”قلت و يحتاج من نقل الاجماع الى تاريخ ما جاء عن عمر من ذلك - فقد اخرج امام احمد عن عمر بسند رجاله ثقات ان ادرکني اجلي الخ“ الى ان قال ”فيحتمل ان يقال لعل الاجماع انعقد بعد عمر على اشتراط ان يكون الخليفة قرشياً“ او تغير اجتہاد عمر في ذلك - والله اعلم“ (۱۳ : ۱۰۶) یعنی یہ جو قاضی عیاض نے کہا کہ خلافت کے مخصوص

بد قریش ہونے پر اجماع ہو چکا ہے ' تو اجماع ماننے کی صورت میں حضرة عمر کے قول کی تائید کرنی پڑیگی جو امام احمد نے بسند صحیح معاذ بن جبل کے استخلاف کی نسبت روایت کیا ہے - پھر کہتے ہیں کہ اس کی یوں تائید کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ اجماع حضرة عمر کے بعد ہوا ہو - یا یوں کہا جائے کہ حضرة عمر کا اجتہاد اس بارے میں بدل گیا -

لیکن یہ تاریکین جس قدر نا قابل التفات ہیں ' اہل نظر سے مخفی نہیں - اول توجہ اختصاص قرشیہ کیلئے کوئی نص شرعی موجود نہیں تو تائید کی ضرورت ہی کیا ہے ؟ ثانیاً کہاں تو یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ حضرة ابوبکر کی بیعت کے وقت سقیفہ کے مجمع ہی میں اس مسئلہ کا فیصلہ ہو گیا ' اور تمام صحابہ نے اجماع کر لیا کہ خلافت کے حقدار صرف قریش ہی ہیں - اور کہاں اب یہ تائید کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر کا پورا زمانہ خلافت گزر گیا اور اجماع نہ ہوا ' حضرة عمر کی زمانہ خلافت کے دس برس گزر گئے اور صحابہ اس حکم سے بے خبر رہے ' لیکن اسکے بعد یکایک اس پر اجماع ہو گیا ؟ پھر اگر اجماع ہوا تو کب ؟ اور کونسی دلیل اس بارے میں موجود ہے ؟

اگر سقیفہ بنی ساعد میں اجماع نہیں ہوا ' نہ خلافت صدیقی کے دہائی سال میں یہ مسئلہ چھڑا ' اور نہ عہد فاروقی کے بہترین دس سالوں میں صاف ہوا جو فقہ و علوم کی تنظیم و تحقیق کا اصلی عہد تھا ' تو پھر کیا یہ اجماع اُس وقت منعقد ہوا جب حضرت عثمان کی شہادت کا ہنگامہ ہوا تھا ' یا اسوقت جب جمل و صفین کے میدان کارزار گرم ہرے تے ؟

اصل یہ ہے کہ واقعات کے تسلسل و تواتر سے خود بخود ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ لوگوں کو اجماع کا خیال پیدا ہو گیا - یعنی چونکہ ابتدا سے خلافت پر قریش ہی کا قبضہ ہوا ' اور یکے بعد دیگر تمام سلاسل حکومت قرشی ہی ہوئے ' اس لیے لوگوں نے سمجھ لیا کہ شرعی فیصلہ بھی یہی ہے ' اور اس پر اجماع ہو گیا ہے - ورنہ اجماع صحابہ کا کوئی ثبوت موجود نہیں - اور نہ عرصہ تک کسی خاص خاندان میں حکومت کا رہ جانا دلیل تشریع و انعقاد اجماع ہو سکتا ہے - خود خلفاء عباسیہ کے عہد میں متعدد غیر قرشی مدعی آئے ' اور بعضوں کا ساتھ ہزاروں مسلمانوں نے دیا - وہ نہ خوارج میں سے تھے - نہ معتزلہ میں - مگر یقین کرتے تھے کہ غیر قرشی خلیفہ ہو سکتا ہے - حجاج کے زمانہ میں ابن الاشعث نے خررچ کیا اور امیر المومنین کا لقب اختیار کیا - حالانکہ قرشی نہ تھا -

اندلس اور افریقہ میں عبد الحمز صاحب ابن تومرت نے خلافت کے دعوے کے ساتھ حکومت قائم کی اور اُسکی نسل میں عرصہ تک قائم رہی۔ ابن تومرت کی نسبت کون کہہ سکتا ہے کہ معتزلی تھا؟ وہ امام غزالی کا شاگرد اور بکا اشعری تھا۔ عقائد اشاعرہ میں اسکا ایک رسالہ موجود ہے۔ مراکشی نے تاریخ مراکش میں تصریح کی ہے کہ بلاد مغرب میں اشعریہ اُسکے ذریعہ پہنچی اور اسی لیے خاندان عبد الحمز کا سرکاری مذہب ہمیشہ اشعری رہا۔ لیکن یہ لوگ بھی قرشی نہ تھے۔ علاوہ بریں خود ائمہ اشاعرہ میں سے بعض نے اس شرط سے انکار کیا ہے۔ جیسا کہ امام ابو بکر بقلانی کی نسبت ابن خلدون نے تصریح کی ہے۔ پس غور کرنا چاہیے کہ جس اجماع کی نسبت دعوا کیا جا رہا ہے، اور جو کبھی حضرت ابو بکر کی بیعت سے پہلے مجلس سقیفہ میں رونما ہوتا ہے، کبھی وہاں سے رزپوش ہو کر سارے گیارہ برس تک مفقود ہو جاتا ہے اور حضرت عمر غیر قرشی کے استخلاف کا ارادہ کرنے لگتے ہیں، پھر انکے بعد یکایک نمایاں ہونا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اُسکا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حتیٰ کہ غیر قرشیوں کو ہزاروں مسلمان خلیفہ مان لیتے ہیں، اور ائمہ عقائد و کلام مختلف فیہ نظر آتے ہیں، فی الحقیقت اُسکا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے۔

ثانیاً، یہ ظاہر ہے کہ قریش میں خلافت ہونے کی نسبت جو کچھ فرمایا گیا، وہ محض آئندہ کی پیشتر سے اطلاع تھی۔ یعنی پیشین گوئی تھی۔ اور پیشین گوئیوں کا یہ حال ہے کہ جب تک اُنکا ظہور کامل طور پر نہ ہو جائے، اُنکے معانی و مطالب کی نسبت کسی قطعی بات کا اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اجتہاد و قیاس کیلئے کسی چیز میں اتنی وسعت نہیں جس قدر پیشین گوئیوں میں ہوتی ہے۔ علی الخصوص جبکہ عموماً پیشین گوئیوں کا ایک خاص مبہم انداز بیان ہوتا ہے، اور نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ محض اشارات کیے جاتے ہیں۔ جب تک اُنکا ظہور نہ ہو جائے، اشارات کی تفصیل اور اوصاف کے انطباق میں طرح طرح کی لغزشیں پیش آجاسکتی ہیں۔

ظہور دجال کی پیشین گوئی اس معاملہ کیلئے ایک واضح مثال ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تمام غیر معمولی اوصاف بیان کر دیے تھے۔ با ایں ہمہ خود صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اور اپنے عہد کے مختلف اشخاص کو

بعض اوصاف کے اشتراک کی وجہ سے دجال سمجھتے رہے۔ آنحضرتؐ کے زمانے ہی میں ابن صیاد کی نسبت حضرت عمرؓ کو خیال ہوا تھا۔ حتیٰ کہ اس کو قتل کرنا چاہا جیسا کہ امام بخاری کی روایت ابن عمرؓ مندرجہ کتاب النجاشی میں موجود ہے۔ اور ایک دوسری روایت مندرجہ کتاب الاعتصام یاسند سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو اسپر اسدرجہ یقین نہا کہ قسم کھا کر کہتے تھے۔ یہی دجال ہے۔ اور اسی لیے ابن جابرؓ کو بھی اسپر پورا یقین تھا ”روایت جابر بن عبد اللہ یختلف باللہ ان ابن الصیاد الدجال“ اسی طرح ابو داؤد کی روایت نافع میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی نسبت ”مری ہے کہ قسم کھا کر کہتے تھے“ ”واللہ ما أشک ان المسمی الدجال عر ابن صیاد“ لیکن دیگر صحابہ کو اس سے اختلاف تھا۔ ابو سعید خدریؓ سے جب ابن صیاد کی صحبت ہوئی تو انکا شک دور ہو گیا حتیٰ کہ معذرت کرنے کیلئے آمادہ ہو گئے (کما فی المسلم) اور مسلم میں قصہ تميم داری موجود ہے جسکی بنا پر لوگوں کو ابن صیاد کے دجال ہونے سے انکار تھا۔

پس چونکہ یہ پیشین گوئی تھی، اسلیے مشکل تھا کہ جب تک تمام واقعات پوری پوری طرح ظاہر نہ ہو جائیں، انکا ٹھیک ٹھیک مطلب متعین کیا جاسکے۔ خلافت کا یہ حال رہا کہ گواہی سے بہت مدعی آئے، مگر فی الجملہ نوریں صدی ہجری تک قریش ہی میں رہی، اور اسی بات کی احادیث میں خبر بھی دی گئی تھی۔ جن علماء کی رائے پیش کی جاتی ہے، وہ سب وہی ہیں جنکا ظہور ساتویں صدی اور اس سے پیشتر یعنی عہد خلافت قریش میں ہوا۔ پس ضرور تھا کہ معاملہ خلافت کو ابتدا سے قریش ہی میں محدود دیکھ کر یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ خلافت اسی خاندان سے شرعاً بھی مخصوص ہے، اور یہی مطلب تمام احادیث کا ہے۔ اگر وہ بعد کا حال دیکھتے تو معلوم کر جاتے کہ مقصود تشریع و حکم نہ تھا۔ بعض خبر دی گئی تھی۔ وہ ان حدیثوں کا مطلب صرف اپنے وقت تک کے حالات کی روشنی ہی میں دیکھ رہے تھے، اور اس کے لیے مجبور و معذور تھے۔

حافظ نواری شرح مسلم میں لکھتے ہیں ”وقد ظہر ما قالہ صلعم۔ فمن زمنہ الى الن الخلفۃ فی قریش من غیر مزاحمة لهم فیہا، و تبقى کذاک ما بقى منهم اثنان“ (جلد ۲: ۱۲۹) یعنی جیسا فرمایا تھا، ویسا ہی

ہوا - آنحضرت صلعم کے زمانے سے اب تک خلافت بغیر کسی زکرت کے قریش ہی میں رہی - اور آئندہ بھی ہمیشہ انہی میں رہیگی جب تک در قریش بھی دنیا میں باقی رہینگے -

حافظ نزاری کا سال وفات سنہ ۴۷۶ھ ہے - اور سال پیدائش سنہ ۴۳۱ھ - یا اس سے بھی پہلے - آخری خلیفہ بغداد المستعصم کو ہلا کرنے سنہ ۴۵۶ھ میں قتل کیا - پس گو آنکی وفات فتنہ تاتار کے بعد ہوئی ، لیکن تصنیف و تالیف کا زمانہ مستعصم کی خلافت ہی کا زمانہ ہے - اگر شرح مسلم وغیرہ بالکل آخری عمر کی تصنیف ثابت ہو جائے تو پھر خلفاء عباسیہ مصر کا زمانہ ہوگا کہ فی الجملہ قریش کی خلافت قائم تھی - پس رہ اپنے زمانے تک خلافت کو صرف قریش ہی میں قائم دیکھ کر احادیث باب کے اسی مطلب پر قانع اور جمے ہوئے ہیں ، اور اسی لیے ”ما بقی منهم اثنان“ کا بھی یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ جب تک خاندان قریش کے در انسان بھی دنیا میں باقی رہینگے ، خلافت انہی میں رہیگی -

لیکن اگر انکو اپنے بعد کا حال معلوم ہوتا تو کیا ایسا دعوا کر سکتے تھے ؟ کیا اُس صورت میں اپنی تمام زراے پر نظر ثانی نہ کرتے ؟ رہ کیا جانتے تھے کہ عنقریب صفحہ اُلٹنے والا ہے ، اور خلافت نہ صرف قریش سے ، بلکہ عرب ہی سے رخصت ہو جانے والی ہے -

اس سے بھی زیادہ بہتر مثال حافظ سیوطی کی ہے - حافظ موصوف عباسیہ مصر کے آخری عہد میں تاریخ الخلفاء اور حسن المحاضرة لکھ رہے ہیں - یعنی ہزاروں صدی کے اراذل میں - چونکہ اسوقت تک مصر میں عباسی خاندان منصب خلافت پر ممتاز تھا ، اور گو عالم اسلامی بہت سی نئی عجمی حکومتوں میں بت چکا تھا ، تاہم لقب خلافت بجز عباسیہ مصر کے اور کسی کے قبضہ میں نہ تھا ، اس لیے انہوں نے تاریخ الخلفاء کے ابتدا میں ایک باب باندھا ہے ”احادیث المبشرة بخلافة بني العباس“ اسمیں وہ تمام روایتیں جمع کی ہیں جن میں عباسیہ کو خلافت پانے کی بشارت دی ہے ، اور کہا ہے کہ تمہاری خلافت حضرة عیسیٰ کے نازل تک رہیگی - چنانچہ ابو نعیم کی روایت میں ہے - جب حضرة عبد اللہ بن عباس پیدا ہوئے تو آنحضرت نے فرمایا ”ہو ابو الخلفاء“ حتیٰ یكون منهم السفاح ، حتیٰ یكون منهم المہدی ، حتیٰ یكون منهم من یصلی بعیسیٰ بن مریم

یعنی اپنے فرمایا عبد اللہ بن عباس خلفاء کا باپ ہے یہاں تک کہ انہی خلفاء میں سے سفاح ہوگا، اور انہی میں سے مہدی ہوگا، اور انہی میں وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ نماز پڑھیگا۔

اگرچہ یہ تمام روایتیں قطعاً جھوٹی ہیں۔ ابو مسلم خراسانی وغیرہ عباسی داعیوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور تمام ائمہ حدیث و نظر نے انکے خرافات و وضعی ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ لیکن چونکہ اسوقت تک عباسیوں میں خلافت کا انتساب باقی تھا، اور واقعات کی بنا پر اس پیشین گوئی کی تکذیب نہیں ہو سکتی تھی۔ نیز عباسی خلافت کا حاکمانہ اثر ان روایات کی مقبولیت کا باعث ہو رہا تھا، اسلئے حافظ سیوطی انکے لیے ایک خاص باب قائم کرتے ہیں، اور اگر کسی روایت کو سنبھالنے کا ذرا سا بھی مرقعہ ملجاتا ہے تو نہیں چوکتے۔ چنانچہ ابو نعیم اور دیلمی کی روایات سے کچھ تعرض نہیں کیا ہے، حالانکہ حافظ مزنی، ابن دقیق العید، ابن کثیر، وغیرہم نے سخت انکار کیا ہے، اور ابن جوزی کتاب الموضعات میں لے لے ہیں۔ اس سے بھی بڑھکر یہ کہ دیناچہ میں بنو عبید کی خلافت پر بحث کرتے ہوئے ان احادیث سے یقین کے لہجہ میں استدلال کرتے ہیں ”ان الحدیث رد بان ہذا الامر اذا وصل الی بنی العباس لا یخرج عنہم حتی یسلمون الی عیسیٰ بن مریم اور المہدی“ (تاریخ الخلفاء ۸۰) یعنی یہ بات حدیث میں آچکی ہے کہ جب خلافت آل عباس تک پہنچے گی تو پھر انہی کے قبضہ میں رہیگی۔ یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ یا امام مہدی کے سپرد کر دیں۔

لیکن اگر حافظ سیوطی پچیس برس اور زندہ رہتے اور دیکھ لیتے کہ خلافت و حکومت کا نام و نشان تک عباسیہ میں باقی نہ رہا، تو پھر انکو پورا پورا یقین ہو جاتا کہ عباسیہ کو آخر عہد تک خلافت و پادشاہت کی کوئی بشارت نہیں دی گئی ہے، اور یقیناً یہ تمام حدیثیں وضعی ہیں جیسا کہ ائمہ اثر فیصلہ کر چکے ہیں۔

چنانچہ یہ بات صاف صاف تتبع و نظر سے راضع ہو جاتی ہے کہ خلافت عباسیہ بغداد کے تذل اور عجمی حکومت کے ظہور و عروج کے ساتھ ہی علماء کی آراء میں بھی تدریجی تغیر شروع ہو گیا تھا، اور اشتراط قرشیہ میں وہ زور باقی نہ رہا تھا، جو قاضی عیاض وغیرہ کی مصنفات میں پایا جاتا ہے۔ اکثر

علماء نے جب دیکھا کہ ”ما اقاموا الدین“ کی شرط کا ظہور شروع ہو گیا ہے اور حکومت قریش کے قبضہ سے نکل گئی ہے، تو انکی رائے بدل گئی، اور قاضی عیض والے اجماع کے دعوے میں شامل کرنے لگے۔ علامہ ابن خلدون (المتونک سنہ ۷۳۲) مقدمہ تاریخ میں شرط قرشیہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”لما ضعف امر قریش“ و تلاشست عصبیتهم بما نالهم من الترف والنعم وبما انفقتهم الدولة فی سائر اقطار الارض، معجزوا عن حمل الخلافة، و تغلبت علیهم الاعاجم و صار الحال والعقد لهم، فاشتبه ذلک علی كثير من المحققين، حتی ذهبوا الی نفی اشتراط القرشیة وعولوا علی طواغیر فی ذلک مثل قوله صلعم: اسمعوا و اطیعوا وان امر علیکم عبد حبشی ما اقام فیکم کتاب الله“ یعنی جب قریش کی قوت کمزور ہو گئی، عیش پرستیوں میں پڑ کر اپنی عصبیت متا دی۔ خلافت کا بوجہ اٹھانے سے عاجز ہو گئے، تو عجمیوں نے انپر غلبہ حاصل کر لیا، اور خلافت کا فیصلہ انہی کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ یہ انقلاب دیکھ کر بہت سے محققین کے نزدیک قرشیہ کی شرط مشتبہ ہو گئی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس شرط سے انکار کر دیا۔ انتہی۔

شاعرہ کے امام الائمہ قاضی ابوبکر باقلانی نے بھی یہی مذہب اختیار کیا تھا کہ قرشیہ کی شرط ضروری نہیں۔ یہی ابن خلدون لکھتے ہیں ”ومن القائلین بنفی اشتراط القرشیة“ القاضی ابوبکر الباقلانی“

عباسیہ بغداد کے انقراض کے بعد مصر میں عباسی خلافت کا دوسرا دور شروع ہوا، اسلیے اس عہد کے علماء مصر نے (مثلاً حافظ ابن حجر، قاضی عینی، جلال الدین سیوطی وغیرہم) قرشی خلافت کو فی الجملہ قائم پایا۔ لیکن جب یہ نقش بھی مٹ گیا، اور وہ زمانہ آیا جسکی خبر دیدی گئی تھی کہ ”بعث الله علیکم من یلحاکم کما یلحی القضیب“ تو جو اہل نظر اس انقلاب کے بعد پیدا ہوئے، انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ اشتراط قرشیہ کا کوئی ثبوت نہیں، اور نہ خلافت قریش کا وہ مطلب ہے جو اب تک سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ تیرھویں صدی کے مشہور مجدد فقہ و حدیث امام شوکانی یمنی ربیل الغمام میں شرط قرشیہ کے دلائل نقل کر کے لکھتے ہیں ”لاریب ان فی بعض هذه الالفاظ ما یدل علی العصر“ ولكن قد خصص مفهوم العصر احادیث وجوب الطاعة لغير القرشي“ الی ان قال ”والاخبار منه صلعم بان الائمة

من قریش ' هو كالخبر منذ بان الاذان في الحبشة والقضاء في الازن ' و ما هو الجواب عن هذا ' فهو الجواب عن ذلك - و تخصيص كون الائمة من قریش ببعض بطونهم ' لا يتم الا بدليل ' و الاخذ بما وقع عليه الاجماع لا شك انه احوط ' و اما انه يتحكم المصير اليه ' فليس بواضح ' و لم يصح ذلك ' لزم بطلان اكثر ما دونوه من المسائل والمقام والمراكز ' و ما احقه بان لا يكون كذلك ' يعني اگرچہ امامت قریش کی روایات میں ایسے الفاظ ہیں جن سے قریش کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے ' لیکن رجوب طاعت امام کے عام احکام کتاب و سنت میں موجود ہیں - وہ دلالت کرتے ہیں کہ غیر قرشی کی بھی اطاعت امت پر قرشی ہی کی طرح واجب ہے - باقی رہی یہ بات کہ آنحضرت نے قریش میں امامت کی خبر دی ' تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے سوا کوئی دوسرا امام ہو ہی نہیں سکتا - یہ رسی ہی خبر ہے جیسی اس بارے میں خبر دی کہ اذان کا کام اہل حبش میں ہے اور قضاء از دیون میں - جس طرح ان روایتوں سے یہ بات نہیں نکلتی کہ معذن اور قاضی صرف حبشی اور از دی ہی ہونے چاہئیں ' اسی طرح یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ امام صرف قرشی ہی ہو سکتا ہے - جو جواب انکا دیا جائیگا ' وہی اسکا ہوگا -

یہ واضح رہے کہ جن جن علماء حدیث و کلام کے اقوال سے یہ اجماع ثابت کیا جاتا ہے ' وہ سب کے سب اُسی عہد کے ہیں جبکہ خلافت عباسی قائم تھی - بعد والوں نے جو کچھ لیا ہے ' اُنہی سے لیا ہے - سب سے زیادہ اعتماد اس بارے میں قاضی عیاض کے بیان پر کیا جاتا ہے جنکا قول نواری نے شرح مسلم اور منہاج میں نقل کیا ہے - انکا سال وفات سنہ ۵۴۳ ہجری ہے -

پھر یہ بھی واضح رہے کہ اجماع کے دعوے نے عام طور پر جو وسعت اختیار کرائی ہے ' اور جس طرح بتدریج اس لفظ کا استعمال اپنے لغوی و اصولی معنی سے ہٹ کر مختلف مصطلحہ معنوں میں ہونے لگا ہے ' اسکو فراموش نہیں کرنا چاہیے - علی الخصوص فقہاء مذاہب کے استعمالات متکلمین اور ارباب اصول کے مصطلحہ اجماع سے بالکل مختلف ہیں - ہر مذہب کے فقہا بلا تامل اپنے مسلک کو "جمہور" اور "اجماع" کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں - اسمیں کسی کا مطلب کچھ ہوتا ہے کسی کا کچھ - صاحب ہدایہ وغیرہ کے نزدیک عدم رجوب قرأت فاتحہ خلف امام اور

افضلیت اسفار جمہور کا قول ہے - بعضوں نے اجماع تک کہدیا - لیکن شوافع و محدثین کہتے ہیں کہ قرآن فاتحہ ہی جمہور کا مذہب ہے اور اسی پر جمہور علماء کا اتفاق ہے - انہی حافظ نزاری کی (جو اشتراط قرشیہ کو جمہور کا مذہب بتلاتے ہیں) شرح مسلم دیکھ لی جائے - کس طرح شافعیہ کا ہر مذہب اُنکے نزدیک ”جمہور“ کا مذہب ہے اور مخالف کا ہر قول شاذ - شافعیہ اور حنفیہ کی خلافت میں تقریباً دو تہائی مسائل تو ضرور ایسے ہونگے جنکی نسبت ہر جگہ شرح مسلم میں پاؤگے : ”ہذا مذہب الشافعی والجمہیر“ و مخالف فیدہ ابو حنیفہ ”یعنی امام شافعی اور جمہور کا مذہب یہی ہے مگر امام ابو حنیفہ نے اس سے خلاف کیا - اگر ہمارے علماء احناف حافظ نزاری کی ان تمام جمہوریتوں و اجماعیات کو تسلیم کر لینے کیلئے طیار ہیں تو خیر“ اشتراط قرشیہ کا ایک اجماع آدرس ہی - لیکن یاد رہے کہ یہ بھی بات ہوگی :
گو مشت خاک ما ہم برباد رفتہ باشد !

ثانیاً ہمارا خیال ہے کہ یہ بات بھی آدرے شمار باتوں کی طرح وقت کے سیاسی اثرات کا نتیجہ تھی - یہ ظاہر ہے کہ معاملہ خلافت ابتدا سے سخت کشمکش و نزاع میں رہا - جو خاندان قابض ہوا ”آسکور قبیلوں اور دعویداروں کی طرف سے ہمیشہ کہتے لگا رہا - پس جبکہ خلافت اہل عرب کے ہاتھ میں تھی“ تورہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ عجمیوں کے رولوں کی اس بارے میں جرأت افزائی کی جائے ؟ اور عرب میں سے بھی جب خاص خاندان قریش میں تھی جو ہر طرح سیادت و بزرگی رکھتا تھا ”تورہ کیونکر پسند کر سکتے تھے کہ غیر قرشی خلافت کا رجحان تسلیم کر کے غیر قرشیوں کو ہمتیں دلائی جائیں اور مادی طاقت کے ساتھ شریعت کی حمایت کا سہارا بھی انہیں حاصل ہو جائے ؟ بخاری کی روایت میں پڑھ چکے ہو کہ امیر معاویہ نے قحطانی پادشاہ کے ظہور کی روایت سنی تو کس درجہ مضطرب اور غضب ناک ہوئے ؟ اور کس طرح فوراً قریش والی روایت کا اعلان کر دیا تاکہ پہلے ہی سے سد باب ہو جائے ؟ جن علماء کے اقوال پر متاخرین فقہاء و متکلمین کا اعتماد ہے ”وہ سب کے سب بھی ہیں جنکا ظہور آخر عہد عباسیہ میں ہوا ہے جب قرشی خلافت قائم تھی - مثلاً قاضی عیاض و امام نزاری و غیرہم - پس وقت کی حکومت کا جو پولیٹیکل اثر سب پر پڑ رہا تھا ”وہ بھی یہی تھا کہ خلافت کو حکمران خاندان کی قوم اور

رما
لحمہ من
لا شک
لزم
لا یرون
جنسے
کے عام
پ کی
بات
انہیں
پیشی
زندہ
قاضی
ثابت
اڈگا

جماع
اسی
زیادہ
اری
نری

نت
ی ر
اسکو
الات
ہر
لفظ
ہے -
اور

خاندان سے مخصوص سمجھا جائے اور تمام ایسی باتوں میں جس میں اجتہاد رائے کو دخل ہو، فکر و قیاس کا میلان قدرتی طور پر اُسی جانب ہو جائے۔ - علی الخصوص جبکہ اسکے لیے کسی غلط بیانی یا تحریف احکام کی ضرورت نہ تھی۔ - واقعی احادیث موجود تھیں۔ - صرف مفہوم کی تعین میں اجتہاد کو کام کرنا تھا۔ - اس مسئلہ پر موقوف نہیں، رقت کے پرنٹنگل اثرات بے شمار چیزوں میں اندر ہی اندر کام کر چکے ہیں، اور آج اُنکا پتہ لگانا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ - ساتویں صدی ہجری میں جب خلافت بغداد کا خاتمہ ہو گیا، تو آہستہ آہستہ اس اثر سے انکار خالی ہونے لگے، اور بتدریج بحث و نظر کی صورت دوسری ہو گئی۔ - حافظ عسقلانی اور قاضی عینی جو آٹھویں صدی میں یا نوویں کے اوائل میں بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، اُنکے مباحث پڑھو تو قاضی عیاض اور نواری سے اُنکا رنگ مختلف نظر آئیگا۔ -

قاضی عینی بخاری کی حدیث معاریہ ”ما اقاموا الدین“ کی شرح میں لکھتے ہیں ”ابی مدۃ اقامتہم امور الدین۔ - قیل یحتمل ان یكون مفہومہ فاذا لم یقیمہ لا یسمع لہم“ یعنی یہ جو حدیث میں ہے کہ ”جب تک دین قائم رکھینگے“ تو اسکا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ رقت آجائے کہ قریش اقامت دین نہ کریں تو اُنکی بات نہیں سنی جائیگی۔ - حافظ عسقلانی کو اشتراط قرشیۃ سے صاف صاف انکار نہیں کرتے۔ - لیکن طرز بحث و نظر کے اضطراب و ضعف نے خود بخود مسئلہ کا مخالف پہلو قری کر دیا ہے اور یہ یک نظر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی مضبوط رائے نہیں رکھتے اور اگر مائل ہیں تو انکار کی طرف۔ - اشتراط قرشیۃ کے مریدین کے جس قدر دلائل ہیں، اُن میں سے کوئی دلیل ایسی نہیں جس پر اُنہوں نے سنگین اعتراضات نہ کیے ہوں اور وہ مجروح ہو کر نہ رہ گئی ہو۔ - جو صاحب مزید بصیرت حاصل کرنی چاہیں، فتح الباری جلد ۳ - کتاب الاحکام کے ابواب ”الامراء من قریش“ اور ”السمع والطاعة للامام“ ملاحظہ فرمائیں۔ -

غرضکہ جہاں تک تمام احادیث و دلائل پر نظر ڈالی جاتی ہے، اشتراط قرشیۃ کیلئے کوئی نص موجود نہیں، اگرچہ بصورت اشتراط بھی موجودہ مسئلہ خلافت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ - موجودہ مسئلہ انتخاب امام کا نہیں ہے۔ - امام قائم و نافذ کی امامت و اطاعت کا ہے۔ -

باب

خلافت آل عثمان

فصل

(چند لمحات تاریخیہ)

اب بہتر ہوگا کہ تہوڑی دیر کیلئے ہم آگے بڑھنے سے رک جائیں اور گذشتہ تیرہ صدیوں کی طرف مڑ کے دیکھیں کہ خلافت اسلامیہ کے مختلف درروں کا کیا حال رہا ہے ؟

” الخلافة بعدی ثلاثون سنة “ (میرے بعد خلافت خاصہ ۳۰ برس تک رہیگی) کی خبر کے مطابق خلفاء راشدین کا دور ۳۰ - برس تک رہا - سنہ ۱۱ - ہجری سے شروع ہوا اور تھیک سنہ ۴۱ - تک باقی رہا - اسی سنہ سے بنو امیہ کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے اور سنہ ۴۱ - ۵۰ سے سنہ ۱۳۲ - ۵ تک قائم رہتا ہے - اس کے بعد خلافت نے ایک نیا ورق الٹا اور خاندان عباسیہ کا سلسلہ شروع ہوا - خلافت کا سب سے بڑا سلسلہ یہی ہے جو سنہ ۱۳۲ - سے ۶۵۶ - ۵ تک قائم رہا - چونکہ کامل پانچ صدیوں تک حکمرانی ایک ہی گھرانے میں رہی اسلئے وہ تمام ذہنی و جسمانی اور اجتماعی و مدنی فسادات کمال درجہ تک پیدا ہو گئے جو ہمیشہ امتداد سلطنت اور عروج تمدن کے لازمی نتائج رہے ہیں - قریش کی نسبت فرمایا تھا ” ما اقاموا الدین “ جب تک وہ دین قائم رکھینگے حکومت انہی میں رہیگی - سوا ب تھیک تھیک وہ وقت آگیا تھا - قریش و عرب میں دین قائم رکھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی تھی - قیام دین کا کام دوسری قومیں اور طاقتیں انجام دے رہی تھیں - پس وہی ہوا جو تاریخ عالم کے ہر ایسے دور میں ہوتا آیا ہے - سنہ ۶۵۶ - میں ہلاکو خان تاتاری نے بغداد پر حملہ کیا اور آخری خلیفہ عباسی المستعصم

بالہ کے خون نے بہکر ہمیشہ کیلیے عربی و قرشی حکومت کے خاتمہ کا اعلان کر دیا - مستعصم کا قتل فی الحقیقت عربی خلافت کا قتل تھا : (۱)

وما کن قیس ہلکہ ہلکہ واحد

ولکنہ بنیان قوم تہدمہ !

یہ سب کچھ ہوجکا مگر ابھی پیشیں گوئی کی ایک آخری سطر باقی تھی - یعنی ”ما بقی منهم اثنان“ قریش سے حکومت نکل جائیگی - پر نکل جانے پر بھی انکی عظمت رفتہ کا یہ اثر باقی رہیگا کہ اگر در قرشی بھی کسی گوشہ میں نکل آئینگے تو لوگ خلافت کا انہی کو مستحق مانینگے - بغداد میں قرشی خلافت مٹی ، لیکن مٹتے مٹتے بھی ایک آخری نقش چھوڑ گئی - وہ بغداد کی خون آلود خاک سے اُکھڑا اور تین سو برس تک کیلیے مصر میں جا کر جم گیا - البتہ یہ جماؤ قرشی حکومت کا جماؤ نہ تھا - محض اس کے نقش قدم کا تھا :

گورکھ ہم صفحہ ہستی پہ تے اک حرف غلط

لیکن اُتے بھی تو اک نقش بٹھا کے اُتے !

(۱) فتنۃ تاتار کا ظہور مسلمانوں کیلیے وہی معاملہ تھا جو بنی اسرائیل

کے لیے بخت نصر کے ظہور میں تھا - تم بعثنا علیکم عباداً لنا اڑی باس شدید -

فجاسوا خلال الدیار - و کان وعداً مفعولاً (۱۷ : ۶) بحکم ”یا نبی علی امتی

ما اتی علی بنی اسرائیل حذر الفعل بالفعل“ (صحیحین) اس امت

پر بھی وہ سب کچھ گذرنے والا ہے جو بنی اسرائیل پر گزر چکا - بنی اسرائیل

پر غفلت و ضلالت کے در سب سے بڑے در آئے - اس لیے در ہی مرتبہ

عام بربادی بھی چھائی اور انکی تعذیب کیلیے در جابر و قاہر قومیں

مسلط ہوئیں : و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض

مرتین و لتعلن علواً کبیراً (۱۷ : ۵) پہلی بربادی بخت نصر کے ہاتھوں

ہوئی : عباداً لنا اڑی باس شدید - اور دوسری تیتس قیصر روم کے ہاتھوں -

معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح اس امت پر بھی طغیان و عصیان کے در بڑے

وقت آنے والے تھے اور انکے نتائج در معذب قوموں کی شکل میں ظاہر ہرے -

قوم تاتار اور اقوام یورپ - بنی اسرائیل کی پہلی بربادی خود ایشیاء ہی

کی ایک قوم کے ہاتھوں ہوئی - یعنی اہل بابل کے ہاتھوں - اور دوسری

کا ظہور یورپ سے ہوا - یعنی روم سے - ٹھیک اسی طرح اس امت کیلیے

بھی پہلا فتنہ ایشیاء کا تھا ، دوسرا یورپ کا - پہلا ہوجکا - دوسرا ہو رہا ہے -

عباسی خاندان کے دو چار آدمی بغداد کے قتل عام سے بچ کر نکل گئے تھے۔ انہی میں مستعصم کا چچا احمد بن ظاہر عباسی بھی تھا۔ وہ سنہ ۴۶۰ میں مصر پہنچا۔ وہاں ابوبی خاندان کے ممالیک کی حکومت قائم تھی اور ملک ظاہر بیبرس حکمران تھا۔ اسکو احمد کے خاندان کا حال معلوم ہوا تو منصب خلافت کا حقدار تسلیم کر لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

احمد بن ظاہر نے المستنصر باللہ کا لقب اختیار کیا اور بیبرس کی معیت و اعانت حاصل کر کے کوشش کی کہ دار الخلافۃ بغداد کو تاتاریوں کے تسلط سے نجات دلائے۔ لیکن کامیابی نہ ہوئی اور نوائی میں شہید ہوا۔

اب پھر وہ وقت آگیا تھا کہ قریش سے خلافت کا انتساب بالکل معدوم ہو جائے، لیکن ”ما بقی منہم ائمان“ کی پیشین گوئی آخر تک اچے عجائب دکھلانے والی تھی۔ قتل عام بغداد سے ایک اور عباسی شہزادہ ابو العباس احمد بن علی بچ کر نکل گیا تھا اور حلب میں صغفی تھا۔ اس کا حال بیبرس کو معلوم ہوا تو بڑے اعزاز و اکرام سے مصر لایا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حاکم بامر اللہ کے لقب سے وہ مشہور ہوا۔ اسی کی نسل میں مصر کی عباسی خلافت ۲۹۱ برس تک قائم رہی۔ یعنی سنہ ۴۶۰ ھ سے سنہ ۹۲۳ ھ ہجری تک۔

اس عرصہ میں عالم اسلامی در صدیوں تک طرح طرح کے انقلابات و حوادث سے تہہ و بالا ہو کر بالآخر ایک نئے دور میں منتقل ہو چکا تھا۔ عثمانی ترکوں کی حکومت قسطنطنیہ میں قائم ہو کر یورپ و ایشیا کے اندر ہر طرف پھیل رہی تھی۔ سنہ ۹۲۳ - ھ (۱۵۱۷ - مسیحی) میں سلطان سلیم خاں اول نے مصر و شام پر قبضہ کیا، اور آخری عباسی خلیفہ المتوکل نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے تمام حقوق و امتیازات خلافت سپرد کر دیے۔ حقوق خلافت کے علاوہ جو چیزیں اس سلسلہ میں سلطان سلیم کو دی گئیں، ان میں سب سے بڑی چیز مقامات مقدسہ و حرمین کی کنجیاں تھیں، اور بعض آثارِ نبویہ۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار - جھنڈا - ایک چادر - یہ آثار اس وقت تک قسطنطنیہ میں بطور سند خلافت کے موجود ہیں۔ اسی تاریخ سے عثمانی سلاطین نمایاں طور پر ”خلیفہ“ کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے اور حجاز اور مصر و شام کے منبروں پر انکا ذکر بہ حیثیت امیر المومنین کے ہونے لگا۔ حج کی امارت بھی انہی کے قبضہ میں آگئی جو شرعاً خلافت کے اہم ترین فرائض میں سے ہے۔

سلسلہ خلافت کی یہ ایک مکمل تاریخ ہے ۔ بالفرض خلیفہ متوکل عباسی نے سلطان سلیم کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہوتی ، جب بھی آئندہ پیش آنے والے واقعات کا قدرتی نتیجہ یہی تھا کہ تمام عالم اسلامی کی خلافت کا منصب عثمانی سلاطین ہی کے قبضہ میں آجائے ۔ وقت کی جو اسلامی سلطنت سب سے بڑی اور سب سے زیادہ شرع و ملت کی حفاظت کی طاقت رکھتی ہو ، وہی شرعاً خلافت کا منصب رکھ سکتی ہے ۔ گذشتہ چار صدیوں کے اندر اسلامی حکومتوں کے انقلابات کا جو حال رہا ہے ، انکو دیکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ حق بجز اس سلطنت کے اور کسی سلطنت کو مل سکتا تھا ؟ خود ہندوستان میں سلاطین مغلیہ کی حکومت قائم تھی ۔ وہ ہندوستان کے اندر اپنے ہی کو امام سمجھتے تھے ، لیکن عالم اسلامی کی خلافت عظمیٰ کا دعویٰ کبھی انکے وہم و خیال میں بھی نہیں گزرا ، اور اگر گزرتا تو دنیا ماننے کیلئے طیار نہ تھی ۔ ابتدا سے لیکر آخر تک مقام خلافت کی جو اہم و مشترک خصوصیات رہی ہیں اور جنکو تمام دنیا کے مسلمانوں نے عملاً بطور اسناد خلافت کے تسلیم کر لیا ہے ، وہ خلفاء عباسیہ کے بعد صرف عثمانی سلاطین ہی کو حاصل ہوئیں ۔ کوئی دوسری اسلامی حکومت اس عام اقتدار و اختیارات کے ساتھ قائم نہ ہو سکی ۔

فصل

(خلافت و امامت سلاطین عثمانیہ)

اس عارضی وقفہ کے بعد اب ہم پھر آگے بڑھتے ہیں ۔ سلطان سلیم خان اول کے عہد سے لیکر آج تک بلا نزاع سلاطین عثمانیہ ترک تمام مسلمانان عالم کے خلیفہ و امام ہیں ۔ ان چار صدیوں کے اندر ایک مدعی خلافت بھی انکے مقابلہ میں نہیں آتا ۔ بنو امیہ اور عباسیہ کے عہدوں میں بے شمار رقیبوں اور دعویداروں کی کشمکش نظر آتی ہے ، لیکن سلاطین عثمانیہ کی خلافت کی پوری تاریخ میں کسی ایک مدعی خلافت کا نام بھی نہ ہونہ ہکر نہیں نکالا جا سکتا ۔ حکومت کے دعویدار سیکڑوں آئے ہوں ، مگر اسلام کی مرکزی خلافت کا دعویٰ کوئی نہ کر سکا ۔

مدیوں سے اسلام و بلاد اسلام کی حفاظت کی تلوار صرف انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ مدیوں سے صرف انہی کا سیڈہ اسلام کی راہ میں زخمی ہے، صرف انہی کی لاشیں اسلام کیلئے خاک و خون میں تڑپتی ہیں، اور صرف انہی کی ذمہ داری ہر تمام کرۂ ارضی کے مسلمانوں نے اسلام کی مرکزی حفاظت کا کاروبار چھوڑ رکھا ہے۔ دنیا کے خواہ کسی گوشے میں کوئی مسلمان ہو، اگر وہ بہ حیثیت ایک مسلمان کے اسلام کا چوتھا رکن حج ادا کرنے کیلئے نکلتا ہے، تو عرفات کے میدان میں کھڑے ہر کراہی کو عثمانی امامت کی دینی ریاست قبول کرنی پڑتی ہے اور حج کا فریضہ عثمانی خلیفہ ہی کے بھیجے ہوئے نائب کے ماتحت انجام دیتا ہے۔ شریف حسین نے غیر مسلم معاربین کا ساتھ دیکر اگر بغارت کی اور حجاز کو قسطنطنیہ کے اقتدار حکومت سے الگ کر لیا، تو یہ فساد و عدوان کی ایک عارضی حالت ہے جو شرعاً معتبر نہیں۔ حجاز حکماً اب بھی خلیفہ قسطنطنیہ کی حکومت ہی کا ایک جز ہے۔ اور تمام مسلمانان عالم کا شرعاً فرض ہے کہ حرمین کو باغیوں کے تصرف سے نکالنے کی کوشش کریں، اور اس وقت تک کرتے رہیں جب تک بغارت اور باغیوں کا بالکل استیصال نہ ہو جائے۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو ہر مسلمان اس کے لیے عند اللہ جوابدہ ہوگا۔

تمام کرۂ ارضی کے مسلمان آرام و عیش کے دن بسر کرنے اور فارغ البالی کے بستر پر سونے کیلئے ہیں، لیکن صرف وہی ایک ہیں جو سارے مسلمانوں کی عزت و زندگی کے بچاؤ کیلئے مدیوں سے تلواروں کے سایے تلے زندگی کے دن کٹ رہے ہیں، اور چاروں طرف سے دشمنوں کی زد میں ہیں۔ کامل پانچ صدیوں سے یورپ اور ایشیا کا سب سے بڑا رقبہ ان کے خون سے رنگین ہو رہا ہے۔ ایک چوتھائی صدی بھی آج تک ایسی نہیں گزری کہ دشمنوں کی تلواروں نے انہیں مہلت دی ہو۔ انکا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب اسلام کا محافظ دنیا میں کوئی نہ رہا۔ ساری تلواریں توت گئیں۔ سارے بازار شل ہو گئے۔ تو پانچ صدیوں سے وہ کیوں اسلام کے بچاؤ کیلئے باقی ہیں؟ اور کیوں وہ وقت آنے نہیں دیتے جب اسلام کی پولیٹیکل طاقت کا بالکل خاتمہ ہو جائے؟

بددوستی تو خصمِ عالمی بامیں

ہزار دشمن و یک دوست مشکل آفتاب است!

پس تیرہ سو برس کے متفقہ عقیدہ و عمل کے مطابق رہی آج تمام مسلمانان عالم کے خلیفہ و امام اور ”اولو الامر“ ہیں۔ انکی اطاعت و حمایت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و حمایت ہے۔ اُن سے پھرنا اور انکو اپنے جان و مال سے مدد نہ دینا، اللہ اور اس کے رسول سے پھرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو اپنی جان و مال کی طرف سے صاف جواب دیدینا ہے۔ جو انکی اطاعت سے باہر ہوا، اگرچہ صرف بالشت بھر باہر ہوا ہو، اور اسی حالت میں ہو گیا، اُسکی موت اسلامی زندگی کی موت نہوگی۔ جاہلیہ کی موت ہوگی۔ اگرچہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ اپنے زعم باطل میں اپنے نکمیں مسلمان سمجھتا ہو۔ جس نے اُنکے مقابلہ میں تلوار اُٹھائی، وہ مسلمانوں میں سے نہیں اگرچہ دنیا اُسکو مسلمانوں میں سے سمجھتی ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی شہادت، اُسکی شریعت کی اُن گنت اور بے شمار دلیلیں، ایک ہزار تین سو برس سے مانا ہوا اسلام کا حکم و عقیدہ، اسلام کی سیکڑوں نسلوں اور لا تعداد گہرائوں کا تعامل و اجماع، اور سورج کی کرنوں کی طرح یقینی اور قطعی حقیقت، یہی بتلا رہی ہے اور ہر مسلمان کے دل پر نقش ہے۔ ایک مسلمان کیلئے (بشرطیکہ وہ ساری باتوں سے مقدم اپنے اسلامی تعلق کو سمجھتا ہو، اور دنیا سے ایک مومن اعتقاد و عمل ساتھ لے جانا چاہتا ہو) اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جاہل سے لیکر عالم تک، مزدور سے لیکر نظام دکن تک، کڑی نہیں جس کا دل اس اعتقاد سے خالی ہو۔ زندگی کا عشق اور نفس کی پرستش جس انسان سے چوری کرا لیتی ہے، داکے قلاتی ہے، قتل کراتی ہے، اُس انسان سے کیا بعید ہے کہ آج کسی طمع یا خوف سے عثمانی خلافت کا انکار کر دے، یا عثمانی خلیفہ کی اطاعت و حمایت کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرنے لگے؟ دنیا کی پوری تاریخ انسانی کمزوریوں کی درد انگیز مثالوں سے لبریز ہے۔ پس یہ کوئی عجیب واقعہ نہ ہوگا اگر آج چند نئی مثالوں کا مزید اضافہ ہو جائے۔ لیکن حقیقت ہر حال میں حقیقت ہے۔ اُس سے انکار کیا جاسکتا ہے لیکن اُس کو چھپایا نہیں جاسکتا۔ اُس سے اغماض کیا جاسکتا ہے، لیکن اُس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اُس سے آنکھیں بند کر لی جاسکتی ہیں لیکن اُس کی زبان بند نہیں کی جاسکتی!

ہم یہاں قصداً ترکوں کی سیاسی و تمدنی کارگزاریوں کی بحث نہیں چھیڑینگے۔ ہم کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی تمام حکمران جماعتوں میں ترکوں ہی کی جماعت وہ بد قسمت جماعت ہے جسکے لیے کوئی یورپین دماغ منصف نہیں ہو سکتا۔ یورپ کا پچھلا مورخ 'ہر' خواہ موجودہ عہد کا مدبر، وہ گذشتہ عہد کے بدتر سے بدتر مسلمانوں کی مدح و توصیف کر سکتا ہے جو اب موجود نہیں ہیں، لیکن اُن ترکوں کی نہیں کر سکتا، جنکی تلواریں پانچ صدیوں سے یورپ کے دل و جگر میں پیوست ہونے کیلئے چمکتی رہی ہیں۔ وہ خلافت بنو امیہ کی ایک بہتر تاریخ لکھ سکتا ہے۔ عباسیہ کے دور علم و تمدن کی مدحت سرائی کر سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی تک کو ایک بت کی طرح پوچ لے سکتا ہے۔ لیکن وہ اُن ترکوں کیلئے کیونکر انصاف کر سکتا ہے جو نہ تو عرب پر قانع ہوئے، نہ ایران و عراق پر۔ نہ شام و فلسطین کی حکومت اُنکو خوش کر سکی، نہ وسط ایشیا کی، بلکہ تمام مشرق سے بے پروا ہو کر یورپ کی طرف بڑھے، اسکے عین قلب (قسطنطنیہ) کو مسخر کر لیا، اور اُسکی اندرونی آبادیوں تک میں سمندر کی موجوں کی طرح در آئے۔ حتیٰ کہ دار الحکومت استریا کی دیواریں اُنکے چولان قدم کی ترکنازیوں سے بارہا گرتے گرتے بچ گئیں!

ترکوں کا یہ وہ جرم ہے جو یورپ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا کوئی موجودہ حکمران خاندان اس جرم (فتح یورپ) میں انکا شریک نہیں ہے۔ اسلیئے ہر حکمران مسلمان اچھا تھا جو یورپ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا، مگر ہر ترک وحشی و خونخوار ہے۔ اسلیئے کہ یورپ کا طلسم سطورت اُسکی شمشیر بے پناہ سے ٹوٹ گیا۔

ترکوں نے پانچ صدیوں تک جس آزادی و فیاضی کے ساتھ حکومت کی ہے، اُسکا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ چار صدیوں کی متصل حکمرانی کے بعد بھی محکوم عیسائیوں کی مذہبی و قومی عصبیت و رسی ہی زندہ و توانا رہی، جیسی کسی متعصب سے متعصب مسیحی حکومت کے ماتحت رہ سکتی تھی۔ حتیٰ کہ وہ ترکوں کی کمزوری کے ساتھ ہی آزاد و خود مختار ہو گئے، اور آج ایک حریف و مقابل کی طرح لڑ رہے ہیں۔ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کے پورے تسلط کو ابھی پورے سو سال بھی نہیں ہوئے۔ اتنے ہی عرصہ کی حکومت نے قومی عظمت

و مصیبت کے جذبات ان لوگوں کے دلوں سے ابھی کہنا چاہتے ہیں جن کے آباء
اجداد سالہ ستر برس پہلے اسی سرزمین میں جنم ماں تھے - صرف یہی
ایک چیز یورپ کے طرز حکومت اور ترکوں کے طرز حکومت کا فرق واضح
کر دینے کیلئے کافی ہے !

ترکوں کے رہم و خیال میں بھی ظلم و خونخواری کی وہ ہیبت ناک
صورتیوں اور قومی تعصب و نفرت کی وہ وحشت ناک ہلاکیاں نہیں آسکتیں
جو یورپ کے تمدن و تہذیب کا مغرور بت عین انیسویں اور بیسویں صدی
کے سورج کی روشنی میں ایشیا و افریقہ کے اندر کرچکا ہے - ان در صدیوں
کے اندر جنگل کے درندے آرام کی نیند سوے اور سانپوں کو آنکھیں غاروں
سے باہر نہیں نکالا گیا ، لیکن ایشیا و افریقہ میں یورپ کے ہاتھوں زمین کا
ایک ٹکڑہ بھی ایسا نہ بچ سکا جسکو وہانکی بد بخت مخلوق اپنی زمین
کہہ سکے ، اور جہاں ایک مالک و مختار کی طرح امن و عزت کی زندگی
بسر کر سکے !

خود اسم آخری جنگ میں یورپ کے ہر درندے نے دوسرے درندے
کو جس طرح پہاڑ اور غر سفید بھیڑیے نے دوسرے سفید بھیڑیے پر جس
طرح پنچہ مارا ، نہ صرف ترکوں کی تاریخ میں بلکہ تمام ایشیا کی خونریزیوں
کی مجموعی تاریخ میں اسکی کوئی مثال نہیں مل سکتی -

باایں ہمہ ترک خونخوار اور وحشی ہیں ، اور یورپ تہذیب و تمدن
اور امن و رحم کا پیغمبر ہے ! علی الخصوص برطانیہ کے مقدس جزیرہ میں
تو جس قدر فرشتے بستے ہیں ، وہ صرف انسانی آزادی کی حفاظت اور
چھوٹی قوموں کی حمایت ہی کیلئے آسمان سے اُتارے گئے ہیں !

یہ کرۂ ارضی کی تاریخ میں حق و باطل کا سب سے بڑا مقابلہ ہے -
آج اسکی فتح و شکست کا اصلی فیصلہ نہیں ہو سکتا - زمین فوجوں کے برجہ
سے دبی ہوئی ہے - فضاء ہوائی جہازوں کی قطاروں سے بھری ہوئی ہے -
اسکا فیصلہ کل ہرگا جب خدا کا دائمی قانون نتائج و عواقب کی زبان میں
حقیقت کا اعلان کریگا ، اور سورج کا قلم لکھے گا کہ یہ طاقت اور گہمزد کا سب
سے بڑا چیلنج تھا جو سچائی کو دیا جاسکتا ہے - تاہم سچائی ہی سب سے
بڑی طاقت ہے - اور بالآخر فیصلہ اسی کا فیصلہ ہے - سنة الله في الدين

خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا (۳۳ : ۲۲)

ابہر حال ہماری صحبت سے بد موضوع باہر ہے ۔ ترکوں کی حکمرانی جیسی کچھ بھی رہی ہو۔ شر ترک سلطان چچاچ بن یوسف اور خالد قسبی جیسے اشرار بنو امیہ سے بھی بدتر کیوں نہ رہا ہو (۱) لیکن مسلمانوں کو اپنے مسلمان حاکموں کی اطاعت کا شر حال میں حکم دیا گیا ہے ۔ اور انکا از روے شرع یہی عقیدہ ہے کہ وہ خلیفہ اسلام ہیں ۔ اس میں کسی دوسرے کو دخل دینے کا حق نہیں :

(۱) آج ترکوں کی وحشت و تمدن کا فیصلہ علم و تحقیق کے ہاتھ میں نہیں ہے ۔ حریف حکومتوں کے اُن مغرور وزراء کے قبضہ میں ہے جو میدان جاگ سے واپس آکر اپنے ایک جنگی دشمن کی قسمت کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں ۔ پس امید نہیں کہ ڈریپر (Draper) جیسے زمانہ حال کے مورخوں کی شہادت اس بارے میں سنی جائے ۔ یہ امریکن مصنف اپنی مشہور کتاب History of The Couflikt Between Religioun And Seince میں لکھتا ہے کہ انصاف و عدالت اور مذہبی بے تعصبی میں اپنے عہد کی تمام عیسائی دنیا پر ترکوں کو وہی فوقیت رہی ہے جو چھٹی صدی عیسوی میں عربوں کو تنزل یافتہ بیزنطائن پر حاصل تھی ۔ ایڈورڈ کریسی نے تاریخ روم میں ترکوں کو تہذیب و تمدن اور علمی ایجادات و اختراعات کے لحاظ سے پندرھویں اور سولہویں صدی کے تمام یورپ میں سب سے برتر قوم تسلیم کیا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ انسائیکلو پیڈیا کے قسم کی کتابیں لکھنے کا ترکوں ہی کی تقلید سے یورپ میں رواج ہوا ۔ یورپ کی زبانوں میں سب سے پہلی انسائیکلو پیڈیا ڈالامبرٹ (Dalambert) نے لکھی ۔ لیکن اُسکو ایک ترک مصنف کلبی بے کی قاموس العلوم ہی کے مطالعہ سے رہنمائی ملی تھی ۔ کمبریج ' رسد رسانی ' اور فرجی شفا خانوں کا باقاعدہ انتظام ' ترکوں ہی سے یورپ نے سیکھا ۔ قلعہ کی تعمیرات میں تمام یورپ ترکوں کا شاگرد ہے ۔ فرجی باجا تمام یورپ نے ترکوں سے حاصل کیا ۔ چیچک کے تیکہ کا اصلی موجد ایک ترک تھا ۔ یہ ڈریپر ' کریسی ' کنگڈم ' کلفرڈ ' وغیرہ مورخوں کی تحقیق ہے جنہوں نے اپنے کتب خانوں میں بیٹھ کر ترکوں کے اعمال پر نظر ڈالی تھی ۔ قدرتی طور پر مسٹر ایسکویتھ اور مسٹر لائڈ جارج کی رائے اس سے مختلف ہونی چاہیے جو ابھی ابھی گیلی پری اور عمارہ میں ترکوں کی تلوار کا کاری زخم کھا کر نکلے ہیں ' اور کتب خانوں کی جگہ نظارت خانوں کے اندر فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں !

نہی دائم ز منہ گریہ مطلب چیست نامہ را ؟
دل از من دیدہ از من آستین از من گذار از من !

فصل

(مسلمانان ہند اور خلافت سلاطین عثمانیہ)

جب تک بغداد کی خلافت باقی رہی ، ہندوستان کے تمام حکمران خاندان اسی کے زیر اثر اور فرمانبردار رہے ۔ عباسیہ بغداد کی خلافت جب مت گئی ، اور سنہ ۶۶۰ ھ میں مصر کی عباسی خلافت کا سلسلہ شروع ہوا ، تو اگرچہ یہ عباسیہ کے کاروان رفتہ کا محض ایک نمونہ غبار تھا ، تاہم تمام سلاطین ہند اسکی حلقہ بگوشی و غلامی کو اپنے لیے موجب فخر و امتیاز سمجھتے رہے ، اور مرکزی خلافت کی عظمت دینی نے مجبور کیا کہ اپنی حکومت کو شرعی طور پر منوا دینے کیلئے مقام خلافت سے پروانہ نیابت حاصل کرتے رہیں ۔ سلطان محمد بن تغلق شاہ کے غرور حکومت کا یہ حال تھا کہ مشہور مورخ ضیاء الدین برنی اسکو ” ہمت فرعونی و نمرودی “ سے تعبیر کرنا چاہتا ہے ۔ تاہم اس معاملہ میں زیادہ سے زیادہ غرور جبرہ کرسکا ، یہی تھا کہ اپنے تئیں خلیفہ مصر کا سب سے بڑا فرمانبردار غلام اور چاکر ظاہر کرے ، اور رعایا کو یقین دلائے کہ بلا اس کے حکم کے میں تم پر حکومت نہیں کرتا ۔ تاریخ برنی میں ہے :

” امیر المؤمنین خلیفہ را بندہ ترین ہمہ بندگان بود “ بے امر
بے فرمان اور دست در امور اولو الامر نہ زد “ (مطبوعہ ایشیاٹک
سوسائٹی - صفحہ ۴۶۰)

برنی نے سلطان فیروز شاہ کے فضائل و سوانح کیلئے گیارہ مقدمے ترتیب دیے ہیں ۔ ان میں نوراں مقدمہ یہ ہے :

” مقدمہ نہم در آنکہ در کثرت از حضرت امیر المؤمنین خلعت اولو الامر
و منشور اذن و لواء شاہی بر سلطان عصر فیروز شاہ رسیدہ “ و باد شاہی
و اولو الامر خدایند عالم بدان استحکام گرفتہ “
پھر اسی مقدمہ میں لکھتا ہے :

”در مدت شش سال دوکرت از امیر المؤمنین منشور اولو الامری و خلعت شاہی و لواہ سلطنت بدورسید‘ و حق جل و علی پادشاہ دین پرور ما را در عزت داشت منشور و خلعت و فرستادگان توفیق بخشید‘ و شرائط حرمت مراحم امیر المؤمنین بالغاً ما بلغ بجا آورد‘ و ہم چنین دانست کہ منشور و خلعت امیر المؤمنین از آسمان منزل شدہ‘ و از درگاہ مصطفی صلعم رسیدہ - عرضداشتہ با تکفہ و ہدایہ در نہایت تواضع بندگی امیر المؤمنین روان کرد“ الخ (صفحہ ۵۹۸)

یعنی سلطان فیروز شاہ کے فضائل و مغاخر میں سے ایک بڑی بات یہ سمجھی گئی کہ خلیفہ مصر نے اجازت حکومت کا پروانہ اور لواہ و خلعت بھیجا‘ اور پادشاہ کو اسکی اطاعت و حرمت کی توفیق ملی - فیروز شاہ نے اس بات کی اس درجہ قدر کی - گویا آسمان سے یہ عزت نازل ہوئی ہے‘ اور خود بارگاہ حضرت محمد الرسول اللہ صلعم سے اسکو قبولیت کی سند مل گئی ہے !

شمس الدین سراج عفیف نے تاریخ فیروز شاہی میں یہ واقعہ زیادہ تفصیل سے لکھا ہے - جب خلیفہ کے سفراء شہر کے قریب پہنچے تو فیروز شاہ خود استقبال کیلئے پیدل نکلا - فرمان خلافت کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا - پھر بوسہ دیکر سر پر رکھا‘ اور اسی طرح سر پر دھرے ہوئے دربار حکومت تک واپس آیا -

غور کرو! مقام خلافت کی عظمت و جبروت کا اثر کس درجہ عالمگیر رہا ہے ؟ خلافت بغداد کے مٹنے کے بعد بھی خلافت کی صرف برائے نام نسبت اسدرجہ ہیبت و جبروت رکھتی تھی کہ ہندوستان جیسے بعید گوشہ میں ایک عظیم الشان فرمان رواے اقلیم‘ اذن و اجازت حاصل ہوجانے پر فخر کرتا ہے - اور مٹنے پر بھی اس مقام کی عظمت تمام عالم اسلامی پر اسطرح چھائی ہوئی ہے کہ وہاں کا فرمان آسمانی فرمان‘ اور رہاں کا حکم بارگاہ نبوت کا حکم سمجھا جاتا ہے !

مغلیہ سلطنت خلفاء مصر کے آخری عہد میں قائم ہوئی - ہندوستان میں بابر شاہ کی قسمت آزمائیوں کا زمانہ تھا جب سلطان سلیم خاں کے ہاتھ پر خلیفہ متوکل عباسی نے بیعت کی اور جکاز و شام میں سلاطین عثمانیہ کی خلافت کا اعلان ہوا - شاہان مغلیہ اگرچہ ہندوستان میں خود اپنے ہی کو

مران
بہ
رع
تاهم
بہ
نیر
وانہ
ت
ی
و
اکر
یں

امر
ک

مے

بی
بی

امام سمجھتے تھے ' اور باعتبار حکومت کے یہ حق انہیں حاصل بھی تھا - تاہم عام اسلامی خلافت کا انہوں نے کبھی دعوا نہ کیا - ہمیشہ عرب و شام کے مسلمہ خلفاء ہی کو خلیفہ تسلیم کرتے رہے - شہنشاہ اکبر اور شاہجہاں بھی اگر حج کیلئے جاتے ' تو انکو قسطنطنیہ کے خلیفہ ہی کی امارت میں حج ادا کرنا پڑتا - میدان عرفات میں وہ خود خطیب نہ ہوتے - قسطنطنیہ کا نائب السلطان خطبہ دیتا - وہ کہتے ہو کر اُسی طرح سنتے جس طرح ایک عام مسلمان انکے بغل میں کہتا سن رہا ہوتا - شرعاً و عقلاً تسلیم خلافت کیلئے اس سے زیادہ آور کونسی بات ہوسکتی ہے ؟

بعض یورپین اخبارات کے مشرقی نامہ نگاروں نے بار بار یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ترکی حکومت سے باہر ترکی خلافت کا اعتقاد زیادہ تر سلطان عبد الحمید خاں مرحوم کی سعی سے پیدا ہوا ' اور انکا مقصود اس سے یہ تھا کہ نام نہاد "پان اسلامزم" تحریک کو تمام مسلمانان عالم میں پھیلایا جائے - یہاں ہم یورپ کے متخیلے و منورہمہ "پان اسلامزم" کی حقیقت سے بحث کرنا نہیں چاہتے - "پان اسلامزم" سے اگر مقصود مسلمانوں کی بلا امتیاز وطن و قومیت باہمی برادری ہے ' تو اسکی تاریخ سلطان عبد الحمید کے زمانے سے نہیں بلکہ نزول قرآن و ظہور اسلام سے شروع ہوتی ہے - لیکن عثمانی خلافت کے عالمگیر اسلامی اعتقاد کو سلطان عبد الحمید سے منسوب کرنا ایک ایسی بات ہے جو یا تو حد درجہ جہل کا نتیجہ ہے یا حد درجہ دروغ گوئی کا - اور ہم نہیں جانتے کہ دونوں میں سے کس چیز کو محققین یورپ کیلئے پسند کریں ؟ سنہ ۱۹۲۳ء میں جب بعد سلطان سلیم خاں سلاطین عثمانیہ خلیفۃ المسلمین تسلیم کیے گئے ' تو اسوقت عالم اسلامی کا یہ حال تھا کہ ایران میں سلاطین صفویہ کی حکومت تھی ' ہندوستان میں مغلیہ کی ' اندرون یمن میں ائمہ زیدیہ کی ' اور اندرون عرب میں خود مختار قبائل اور بعض شیوخ کی - پس جہاں جہاں اسلامی حکومتیں موجود تھیں ' رہاں کے مسلمانوں کی اطاعت و انقیاد کا محل و مرکز خود مقامی اسلامی حکومت ہوگئی تھی ' اور احکام شرعیہ کے نفاذ و اجراء کیلئے بھی وہ کسی بیرونی حکومت کے محتاج نہ تھے - اس بنا پر ظاہر ہے کہ ان ممالک میں مرکزی خلافت کا تعلق کسی نمایاں شکل میں یکایک ظاہر نہیں ہوسکتا تھا - سلطنت کے رفیدانہ جن بات بھی اپنی انتہائی حالت میں سب پر چھائے ہوئے تھے -

صدیوں پہلے سے تفرقہ و انتشار کی عالمگیر مصیبت تمام عالم اسلامی کو گہرے
تکڑے کرچکی تھی - لیکن ان مسائل کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان
آباد تھے اور اپنی مقامی اسلامی حکومت نہیں رکھتے تھے ، وہ اکیچہ ترکی
حکومت سے کتنے ہی در دراز گوشوں میں واقع ہوں ، لیکن عثمانی سلاطین ہی
کو اسلام کی مرکزی خلافت عظمیٰ پر قابض و متصرف تسلیم کرتے تھے ، اور
اسی لیے جمعہ و عیدین کے خطبوں میں ان کے لیے خاص طور پر دعا مانگنا
اپنا فرض سمجھتے تھے - خرد ہندوستان کے قرب و جوار اور بحر چین کے
جزائر میں مسلمانوں کا ایک ایک فرد خلیفہ قسطنطنیہ کی اس حیثیت
دینی کا پورا پورا اعتقاد رکھتا تھا -

جزائر سیلون ہندوستان ہی کا ایک بحری گوشہ ہیں - سنہ ۱۱۷۵ھ
(سنہ ۱۷۶۱ع) میں دکن کے ایک مشہور عالم سید قمر الدین اررنگ آبادی
حج سے واپسی میں کولمبو پہنچے اور وہاں کی سیر کی - میر غلام علی آزاد
بلگرامی ان کے معاصر ہیں - اپنی کتاب سبحة المرجان میں ان کی زبانی نقل
کرتے ہیں کہ ساحلی مقامات میں قیچوں کی حکومت ہے - اندرونی جزائر
میں ہندو راجہ ہے - کولمبو میں مسلمانوں کے در محلے ہیں - جمعہ کی
نماز تین مرتبہ سید موصوف نے وہاں پڑھی - خطبہ میں امام نے پادشاہ ہند
اور سلطان رزم کیلئے دعا مانگی تھی ” لکونہ خادمہ اللہ حرمین الشریفین “ یعنی
اسلیے کہ وہ خادم حرمین ہیں - (سبحة المرجان مطبوعہ بمبئی صفحہ ۲۳)

یہ اب سے دیر سے سو برس پیشتر کا واقعہ ہے - سیلون کے جزیروں میں اگر
مسلمان ایک غیر مسلم حاکم کے ماتحت رہ کر شاہ ہند کا ذکر کرتے تھے ،
تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی - ہندوستان بالکل ان سے متصل تھا -
لیکن قسطنطنیہ کے سلطان کیلئے دعا مانگنا جو بحر ہند سے استقدر بعید فاصلہ
پر واقع ہے ، کیا معنی رکھتا ہے ؟ کیا اس کے سوا کوئی معنی ہو سکتے ہیں کہ
تمام عالم اسلامی میں رہی خلیفۃ المسلمین ہے ، اور اسلیے گر اور بھی
بہت سی اسلامی حکومتیں موجود ہوں ، مگر ہر گوشہ عالم کے مسلمانوں کے
دلی تعلق و اطاعت کا اصلی مرکز صرف وہی ہو سکتا ہے ؟

صاحب تحفۃ العالم چین کوچک کے ایک سیاح سے اپنی ملاقات کا حال
کہتے ہیں جس نے عجیب عجیب جزیروں اور وہاں کے رسم و رواج کا
مشاہدہ کیا تھا - ” چین کوچک “ سے مقصود بحر چین کے جزائر سمائرا

ملایا، جارا، وغیرہ ہیں۔ سیاح مذکور کہتا ہے کہ اکثر جزائر میں مسلمان آباد ہیں اور مسجدیں معمور ہیں۔ جمعہ کے خطبوں میں سلطان روم کیلئے دعا مانگتے ہیں اور وہاں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ یہ واقعہ بھی بارہویں صدی ہجری کے اوائل کا ہے۔

باقی رہا یہ خیال کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں سلاطین عثمانیہ کی خلافت کا اعتقاد حال کی پیداوار ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جب تک خود ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم تھی، کسی بیرونی اسلامی حکومت سے مسلمانوں کو بلا واسطہ تعلق رکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ البتہ سلطنت مغلیہ کے انقراض کے بعد وہ مجبور ہو گئے کہ بلا واسطہ خلافت قسطنطنیہ سے اپنا رشتہ انقیاد و عقیدت قائم کر لیں۔ تاہم اسلام کی مرکزی خلافت پر سلاطین عثمانیہ کا قابض ہونا ایک ایسی مسلم و معروف بات ہے جو ہمیشہ علماء ہند کے علم و اعتقاد میں رہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا سال وفات سنہ ۱۱۷۴ - ہجری ہے۔ انکا زمانہ احمد شاہ ابدالی کی آمد و رفت کا زمانہ تھا اور ہندوستان میں اسلامی حکومت ابھی قائم تھی۔ انہوں نے تفہیمات الہیہ میں درجہ سلاطین روم کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں :

”از زمان سلطان سلیم خان کہ در اوائل سنہ الف بود، اکثر بلاد عرب و مصر و شام تحت تصرف سلاطین روم اند، و خدمت حرمین الشریفین زاد ہما اللہ شرفاً و کرامتاً، و امارت موسم، و ریاست حجاج، و اہتمام محافل و قوافل پر ایشان استقرار یافت، و بہ ہمیں جہت بر منابر عرب و شام خصوصاً حرمین شریفین ہر یکے از ایشان بہ لقب امیر المومنین مذکور ست“

یمن میں اگرچہ ائمہ زیدیہ سلاطین عثمانیہ کے رقیب و حریف تھے، اور انہوں نے اندرون ملک میں کبھی انکی حکومت چمکنے نہ دی۔ با این ہمہ گیارہویں سے تیرہویں صدی تک کے علماء یمن کی مصنفات کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، ان سے پوشیدہ نہیں کہ اکثروں نے سلاطین عثمانیہ کی مرکزی حیثیت تسلیم کی ہے جس کے معنی بجز خلافت اسلامیہ کے اور کچھ نہیں ہوسکتے۔ علامہ صالح مقبلی صاحب العلم الشامخ المتولد سنہ ۱۰۴۷ء علامہ فلانی صاحب ایقاظ الہم، شیخ عبد الخالق زبیدی صاحب صفوة الاخبار وغیرہم اپنی کتابوں میں جا بجا ترکیبی گورنروں کے جبر و ستم کی شکایتیں

کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی مذاہبن عثمانیہ کا ذکر ایسے ہمارے میں کرتے ہیں جس سے انکی اسلامی خلافت و امانت کا مسلمہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً سلطان کو مخاطب کرتے یہ کہنا کہ جس شخص آج زرے زمین پر تمام مسلمانوں کا خلیفہ و امام کہلائے، اس کے گورنر اس طرح رعایا کے ساتھ سلوک کریں؟ جسکے صاف معنی یہی ہیں کہ سلاطین عثمانیہ تمام مسلمانان عالم کے خلیفہ و امام تسلیم کیے جاتے تھے۔

یہ موقعہ مزید اطناب و تفصیل کا نہیں ہے۔ سلاطین عثمانیہ کی خلافت کا زمانہ ہزار صدی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پس اگر اسکا ذکر ملسکتا ہے تو پچھلی تین صدیوں کی مصنفات میں۔ چونکہ ان عہدوں کی تصنیفات عام طور پر علماء ہند کے مطالعہ میں نہیں آئی ہیں، اسلیے مسئلہ کے تاریخی شواہد سے عموماً لوگ بے خبر ہیں۔ تلاش کیا جائے تو ایک بڑا ذخیرہ فراہم ہو جا سکتا ہے۔

خون یوروربین حکومتیں علی الخصوص برٹش گورنمنٹ سلطان عثمانی کی اس دینی حیثیت کا ہمیشہ اقرار کرتی آئی ہے، اور جب کبھی ضرورت ہوئی ہے، قسطنطنیہ کی طاقت سے بہ حیثیت خلیفہ اسلام کے کام لیا گیا ہے۔ غدر سنہ ۵۷ کے موقعہ پر سلطان عبد الحمید سے جو فرمان مسلمانان ہند کے نام حاصل کیا گیا تھا اور جسمیں انکو انگریزی حکومت کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی ہدایت کی تھی، اُسکی بنا بھی یہی تھی کہ سلطان قسطنطنیہ کو بہ حیثیت خلیفہ اسلام مسلمانان ہند کی ارشاد و ہدایت کا حق حاصل ہے۔ کوئین ونگوریا کے عہد میں بارہا حج اور حاجیوں کی مشکلات کا سوال گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آٹھایا گیا، اور پھر امپیریل گورنمنٹ نے باب عالی کو اس احتجاج کے ساتھ توجہ دلائی کہ بہ حیثیت خلیفہ اسلام ہونے کے حجاج کی تکالیف دزر کرنا انکا مذہبی فرض ہے۔ فرانس اور روس کی جانب سے بھی سلطان عبد الحمید خان کے زمانے میں معتدد مرتبہ ایسے اظہارات و اعترافات ہو چکے ہیں۔

فصل

(قرآن متوسطہ و اخیرہ میں مرکزی حکمرانی)

ہم نے جا بجا ”اسلام کی مرکزی حکمرانی“ اور ”خلافت عظمیٰ“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام کا محور و اساس مسئلہ ”توحید“ ہے۔ ”توحید“ کے معنی یہ ہیں کہ ایک ہونا۔ صرف اللہ کی ذات و صفات ہی میں یہ حقیقت محدود نہ تھی جیسا کہ بد قسمتی سے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ عقائد و اعمال کی ہر شاخ اور ہر شکل میں اسلام کا اصل الاصول توحید ہی ہے۔ وہ مسلمانوں کی تمام اُن باتوں میں جو فرد و اجتماع سے تعلق رکھتی ہیں، ایک کامل توحیدی حالت پیدا کر دینی چاہتا ہے۔ جس طرح خدا کی ذات کی طرح اُس کی خلقت اور قوانین خلقت میں بھی ہر چیز پر اور ہر جگہ یگانگی و یک عملی اور وحدت و واحدیت کا فرما ہے۔ ما تری فی خالق الرحمن من تفاوت۔ فارج البصر، هل تری من فطور؟ (ملک)

اس بنا پر اسلام نے جس طرح مسلمانوں کی ساری باتیں ایک قرار دی تھیں۔ اُنکی شریعت، اُنکا قانون، اُنکی کتاب، اُنکا نام، اُنکی زبان، اُنکی قومیت، اُنکا قبلہ، اُنکا کعبہ، اُنکا مرکز اجتماع، مرکز ارض، اُسی طرح اُنکی حکومت بھی ایک ہی قرار دی تھی۔ یعنی تمام روئے زمین پر مسلمانوں کا صرف ایک ہی فرمانروا و خلیفہ ہو۔ لیکن جہاں ساری باتوں میں انحراف اور تفرقہ و انتشار ہوا، وہاں یہ بات بھی جاتی رہی۔ خلفاء راشدین کے بعد صرف بنو امیہ کے ابتدائی عہد تک وحدۃ حکومت نظر آتی ہے۔ اُسکے بعد کوئی زمانہ ایسا نہ آیا جب تمام عالم اسلامی کی حکومت کسی ایک طاقت میں جمع رہی ہو۔ مختلف گوشوں میں مختلف دعویٰ دار آئے، اور جسکا قدم جہاں جم گیا، خود مختارانہ فرمانرانی کرنے لگا۔

با ایں ہمہ ایک خاص مرکزی اقتدار ہر زمانے میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے اور مورخ کی بصیرت محسوس کر لیتی ہے کہ اس تفرقہ و انتشار کی عام سطح میں ایک مرکزی قوت ابھری ہوئی ہے۔ اسلامی حکومتیں ہر

گوشہ عالم میں قائم ہو گئی تھیں، مگر ہمیشہ ایک خاص مقام ایسا ضرور رہا جہاں کی حکمرانی دنیا کی تمام اسلامی حکمرانیوں میں ایک مرکزی اقتدار کی حیثیت رکھتی تھی۔ دوسرے مقامات کے فرمانروا اپنے دائرہ حکومت سے باہر کوئی اثر نہیں رکھتے تھے، لیکن وہاں کا حکمران تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص کشش و دعوت اپنے اندر رکھتا تھا۔ یہ بلاد شام و عراق اور عرب و حجاز کی حکومت تھی۔ عرب اسلام کا اصلی سرچشمہ و مبداء ہے۔ حجاز اسلامی قومیت کا دائمی مرکز اور اسلام کے رکن حج کا کارگاہ ہے۔ شریعت نے عرب ہی کو یہ شرعی خصوصیت دی ہے کہ ہمیشہ غیر مسلم اقوام کے اثر سے محفوظ رکھی جائے۔ شریعت کے اس حکم کی تعمیل بغیر حکومت کے ممکن نہیں۔ جو حکومت اس پر قابض ہوگی، وہی اس شرعی حکم کی تعمیل و نفاذ کی ذمہ دار اور اقامۃ حج کی بھی کفیل ہوگی۔ پس قدرتی طور پر یہ بات ہوئی کہ یہاں کی حکومت کو تمام اسلامی حکومتوں میں مرکزی اقتدار اور تمام مسلمانان عالم کے قلوب کیلئے ایک انجذابی اثر حاصل ہو جائے۔ اسلام کے ازمنہ متوسطہ و اخیرہ میں یہی مرکزی اقتدار خلافت عظمیٰ کا قائم مقام تھا۔ خلافت بغداد کے متغیے کے بعد بھی ان مقامات کی حکومت خلفاء مصر ہی کے قبضہ میں رہی۔

”مرکزی حکومت“ سے مقصود یہی مرکزی اقتدار ہے۔ خلفاء مصر کے بعد جب سلاطین عثمانیہ تمام بلاد عرب و حجاز اور مصر و شام پر قابض ہو گئے تو اسلامی خلافت عظمیٰ کا مرکزی اقتدار بلا نزاع انہی کو حاصل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہزار صدی کے بعد سے تیرھویں صدی کے اوائل تک اگرچہ بڑی بڑی اسلامی حکومتیں دنیا میں قائم رہیں، لیکن خلافت عظمیٰ کے اعتقاد کے ساتھ جب کبھی کسی مسلمان کی نظر اُٹھتی تو وہ صرف قسطنطنیہ ہی کی طرف دیکھ سکتا تھا۔

فصل

(ترکان عثمانی اور عالم اسلامی)

اب ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری تاریخ سے قطع نظر کر لیں۔ صرف اس اعتبار سے مسئلہ پر ایک آخری نظر ڈالیں کہ احکام شرعیہ کی بنا پر سلاطین

عثمانیہ کے اعمال خلافت کا کیا حال رہا ہے ؟ بحث کا یہ سب سے زیادہ قطعی اور سب سے زیادہ سہل فیصلہ ہوگا ۔

اسلام نے خلیفہ کے نصب و تقرر کے خاص مقاصد قرار دیے ہیں ۔ پچھلی پانچ صدیوں کے اندر متعدد اسلامی حکومتیں دنیا میں موجود تھیں اور بعض اب تک موجود ہیں ۔ قوم و جماعت کے اعتبار سے متعدد مسلمان قوموں میں حکومت رہی اور بعض حکمران قومیں اب بھی باقی ہیں ۔ سوال یہ ہے کہ ان تمام حکمران جماعتوں میں کونسی حکومت ایسی ہے جس نے شریعت کے تہرے ہوئے مقاصد خلافت انجام دیے ؟ اور جو غرض شرعی خلیفہ کے قیام اور بحکم ”الذین ان مکنا ہم فی الارض“ الخ تمکین فی الارض سے تھی ؟ وہ انکے ہاتھوں پوزی ہوئی ؟ جس حکومت اور جس حکمران قوم نے ایسا کیا ہو ، صرف وہی حکومت اور قوم تمام مسلمانان عالم کی خلافت و امامت کا دعوا کر سکتی ہے ۔

اس اہم سوال کا فیصلہ چند سطرز میں ہو جا سکتا ہے ۔ ”خلافت اسلامیہ“ کا مقصد شرعی پچھلی صدیوں میں صاف ہو چکا ہے ۔ سب سے پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک ایسی طاقتور حکومت قائم ہو جو دشمنوں کے حملوں سے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کی حفاظت کر سکے ۔ اسلام و ملت کے دشمنوں کا استیصال و انسداد ہو ۔ کلمہ حق دنیا میں بلند اور دور دور تک جاری و نافذ ہو جائے ۔ کلمہ کفر و فساد کو خسران و ناکامی نصیب ہو ۔ یہی مقصد پہلا مقصد ہے ۔ باقی سب فروع و توابع ہیں ۔

یہی وجہ ہے کہ تمام کتب عقائد و اصول میں خلافت کی تعریف کرتے ہوئے ”اقامة الدین باقامة اركان الاسلام“ و ”القیام بالجہاد“ و حفظ حدود الاسلام“ و ما يتعلق به من ترتیب الجیوش و الفرض للمقاتلہ“ کے جملے سب سے پہلے ملتے ہیں ۔ یعنی وہ مسلمانوں کی ایسی حکومت ہے جو ارکان اسلام کو قائم رکھے ، جہاد کا سلسلہ و نظام درست کرے ، اسلامی ملکوں کو دشمنوں کے حملوں سے بچائے ، اور ان کاموں کیلئے فوجی قوت کی ترتیب اور لڑائی کا سامان وغیرہ جو کچھ مطلوب ہو ، اسکا انتظام کرے ۔ مختصر یہ کہ اسلام کا خلیفہ وہ حکمران ہو سکتا ہے جو اسلام و ملت کیلئے دفاع و جہاد کی خدمت انجام دے سکے ۔ ساری باتیں ان دو لفظوں میں آگئیں ۔

اب فیصلہ کرلو کہ گذشتہ چار صدیوں کے اندر کس حکومت اور کس قوم نے دفاع و جہاد کی خدمت انجام دی ہے ؟

اسلام کا جب ظہور ہوا تو دشمنوں کی پہلی جماعت قریش مکہ کی جماعت تھی۔ اُنکے مت جانے کے بعد اس پوری تیرہ صدیوں میں صرف عیسائی قومیں ہی مسلمانوں کی دائمی حریف رہی ہیں۔ دوسری غیر مسلم قوموں میں سے کوئی قوم ایسی نہ تھی جس میں اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا داعیہ ہو۔ ایران کی مجوسی قوت کا ابتدا ہی میں خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہودیوں کی کوئی پولیٹیکل قوت نہ تھی۔ ہندوستان کے ہندوؤں اور بدھ مذہب کے پیروں نے ہندوستان سے نکل کر کبھی مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا اور نہ ان میں کوئی داعیانہ قوت تھی۔ چین کے تاتاری اُتے اور بلاشبہ سب سے بڑی ہلاکت کا باعث ہوئے لیکن بالآخر خود اسلام کے محکوم ہو گئے۔ یعنی ایک صدی کے اندر ہی اندر مسلمان ہو گئے۔

پس تمام روئے زمین پر بجز مسیحی اقوام کے اور کوئی حملہ آور حریف اسلام کا نہ تھا۔ نہ ہے۔ مشرقی عیسائیوں کی قوت ابتدا ہی میں شکست ہو گئی تھی۔ صرف یورپ کی حکومتیں اور قومیں تھیں جنکو خواہ مسیحیت کے نام سے موسوم کر خواہ یورپ کے نام سے۔ یہی آخری چار صدیاں ہیں جن میں بتدریج یورپ کی طاقت ترقی کرتی گئی اور اسکی ترقی کا دوسرا رخ یہ تھا کہ اسلام کی پولیٹیکل طاقت کو روز افزوں تنزل ہوا۔

تمام کرۂ ارضی کے مسلمانوں میں سے کونسی قوم ہے جس نے ان چار صدیوں کے اندر یورپ کا مقابلہ کیا ہے اور دفاع و جہاد جاری رکھ کر اسلام اور مسلمانوں کی آس کے سب سے بڑے حریف کے مقابلے میں حفاظت کی ہے؟ سولہویں صدی عیسوی ہی میں یورپ کی ان تمام طاقتوں نے جو مشرقی ممالک کے دروازوں سے قریب تھیں بتدریج قدم بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اگر کوئی طاقتور اور مقام رکھتا ہو تو اسے در صدی پیشتر ہی تمام وسط ایشیا، شام، عرب، اور اسلامی افریقہ یورپ کے استیلاء سے پامال ہو چکا تھا۔

پھر وہ کونسی نا قابل تسخیر فوجی قوت تھی جس نے پہلے تو اپنے پے درپے حملوں سے تمام یورپ کو اس طرح پامال کر دیا کہ پوری در صدیوں تک سنبھلنے اور قدم اُٹھانے کی مہلت ہی نہ دی اور پھر تمام ایشیا و

بلند اسلامی کے عین دروازہ پر مغربی مدافعت کی ایک آہنی دیوار قائم کر دی ' اور اس طرح حکم جہاد کے دونوں فرض بہ یک وقت تنہا انجام دیے - ہجوم بھی - اور دفاع بھی ؟

کیا ہندوستان کی سلطنت مغلیہ نے جس نے اپنی یورپی تاریخ میں ایک بار بھی ہندوستان سے قدم باہر نہ نکالا ؟ اور جسکی تلوار پانچ صدیوں کے اندر ایک مرتبہ بھی کسی حریف ملت کے خون سے رنگین نہ ہوئی ؟ عین اکبر اعظم کے زمانے میں ہندوستان کے حاجیوں کو پرتگالیوں اور دچوں کے جرگے ساحل ہند کے سامنے لوٹ رہے تھے اور وہ انکے انسداد سے عاجز تھا !

کیا ایران کے سلاطین نے ' جنکے عقبی حملوں نے ہمیشہ سلاطین عثمانیہ کو مجبور کیا کہ یورپ کا فتح مندانہ اقدام ترک کر کے ایشیاء کی طرف متوجہ ہو جائیں - جسکی وجہ سے یکایک یورپ کو ترکی تلواروں سے مہلت ملگئی اور تمام وسط یورپ فتح ہوتے ہوئے رہ گیا ؟

کیا یمن کے خود مختار قبائل اور عرب آئمہ نے ' جنکو اسلام کے اس سب سے بڑے حریف کا شاید حال بھی معلوم نہ تھا ؟

ہر انسان جو در اور در کو صرف چار ہی کہنا چاہتا ہو ' اسکا اقرار کریگا کہ بجز سلاطین عثمانیہ اور ترکوں کے مسلمانوں کی کوئی حکومت اور قوم نہیں ہے جس نے قرون اخیرہ میں حفظ اسلام و ملت کی یہ خدمت انجام دی ہو - اور جو فرض تمام مسلمانان عالم کے ذمے عائد ہوتا تھا ' آسکر سب کی طرف سے تنہا اٹھا لیا ہو ؟

حقیقت یہ ہے کہ ترکوں کا یہ وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جسکی نظیر قرون اولیٰ کے بعد مسلمانوں کی کسی حکمران قوم کی تاریخ پیش نہیں کرسکتی - صرف صلاح الدین ایوبی کی دعوت اس سے مستثنیٰ ہے جس نے تمام یورپ کے متحدہ مسیحی جہاد کو شکست دی - تاہم وہ بھی ایک محدود زمانے کا دفاع تھا - مسلسل تین چار صدیوں تک صرف ترکوں ہی کی اسلامی مدافعت قائم رہی ہے - ان یورپی چار صدیوں میں تمام روئے زمین کے مسلمان اپنے سب سے بڑے قومی فرض سے غافل رہے - کسی قوم نے ایک زخم بھی اس مقدس راہ میں نہیں کھایا - کسی پادشاہ نے ایک قدم بھی اسکے لیے نہیں اٹھایا - صرف تنہا ترک ہی دنیا بھر کے

مسلمانوں کی جانب سے یہ پورا کام انجام دیتے رہے۔ انہوں نے تمام مسلمانانِ عالم کو عیش و راحت کے بستر پر چھوڑ دیا۔ خون اپنے اپنے خاک و خون کی دائمی زندگی پسند کی۔ ان قرونِ اخیرہ میں اگر ترکوں کی جانفروش و سر باز جماعت تین تہا اس فرض کو نہ سنبھال لیتی، تو نہیں معلوم آج جغرافیہٴ عالم میں مسلمانوں کی آبادیوں کا کیا حال ہوتا؟ اور جو مصیبت اسوقت درپیش ہے، وہ کب کی آچکی اور مسلمانوں پر سے گزر چکی ہوتی؟ تمام دنیا کے مسلمانوں پر ترکوں کا یہ وہ احسانِ عظیم ہے کہ اگر اسکے معاوضہ میں مسلمانانِ عالم اپنا سب کچھ اُن پر سے قربان کر دیں، جب بھی اُنکے بازار احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اگر گذشتہ صدیوں میں مسلمانوں نے پادشاہتیں کی ہیں تو صرف اُنہی کی بدولت، اور اگر آج پادشاہتیں کھو کر بھی کچھ نہ کچھ عزت کی پونجی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو صرف اُنہی کی بدولت۔ مسلمان خواہ دنیا کے کسی حصہ میں بسنا ہو، چین میں ہو یا افریقہ کے بعید گوشوں میں، لیکن صدیوں سے اُسکی قومی زندگی، قومی عزت، قومی عیش و آرام، اور رزہ سب کچھ جو ایک قوم کیلئے ہے اور ہو سکتا ہے، صرف ترکوں ہی کے طفیل ہے اور اُنہی کا بخشا ہوا۔

یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا فرض ہوا کہ ترکوں کی مدد کریں۔ لیکن ترکوں کیلئے یہ کچھ ضروری نہیں کہ وہ ہندوستان یا افریقہ میں بانٹنے کیلئے روپیہ بھیجتے رہیں۔ وہ چار صدیوں سے وہ کام انجام دے رہے ہیں جسکے تصور سے بھی ہم مسلمانانِ ہند کے دل کانپ اُٹھتے اور جسکے ہم ہی سے ہم پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی اپنی جانیں اسلام کی حفاظت کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کونسا کام ہے جو اسلام اور مسلمانوں کیلئے کیا جاسکتا ہے؟ اور اسکے بعد کیا رہ گیا جسکی طلب اور سوال ہو؟ بہت ممکن ہے کہ کسی دوسرے حصے کے مسلمانوں نے ترکوں سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں، لیکن نماز کے قیام کی راہ میں اُنسے زیادہ اپنا خون کسی نے نہیں بہایا۔ بہت ممکن ہے کہ عرب اور ہندوستان کے مسلمانوں کی زبانوں نے اُنسے زیادہ قرآن کی تلاوت کی ہو، لیکن قرآن کی حفاظت کی راہ میں چار سو برس سے زخم صرف اُنہی کے سینے کھا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی شریعت حق ہے، اگر قرآن و سنت کا فیصلہ باطل نہیں، تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ دوسرے ملکوں کے ہزاروں عابد و زاہد

مسلمانوں سے جنگے دلوں میں گہری جہاد فی سبیل اللہ کا خطرہ بھی نہیں گذرتا، ترکوں کا ایک گناہگار و معصیت آلود فرد بھی اللہ کے آگے کہیں زیادہ فضیلت و محسوبیت رکھتا ہے۔ ہماری مدد العمر کی عبادتیں بھی اُنکے سینے کے ایک خونچکان زخم اور اس سے بہنے والے ایک قطار خون کی عظمت نہیں پاسکتیں۔ حدیث ہے کہ ”حرس لیلة فی سبیل اللہ افضل من الف لیلة یقام لیلها و یصام نهارها“ (۱) جہاد فی سبیل اللہ کی ایک رات ہزار دنوں کے روزوں اور ہزار راتوں کی عبادت سے بھی افضل ہے! حضرت عبد اللہ بن مبارک نے حضرة فضیل بن عیاض کو ایک مرتبہ یہ اشعار لکھ کر بھیجے تھے :

یا عابد الحرمین لو ابصرتنا * تعلمت انک فی العبادة تلعب !
من کان یخضب خده بدموعه * فنحورنا بدمائنا تتخضب !
ریح العبیر لکم، و نحن عبیرنا * ریح السناک والغبار الا طیب (۲)

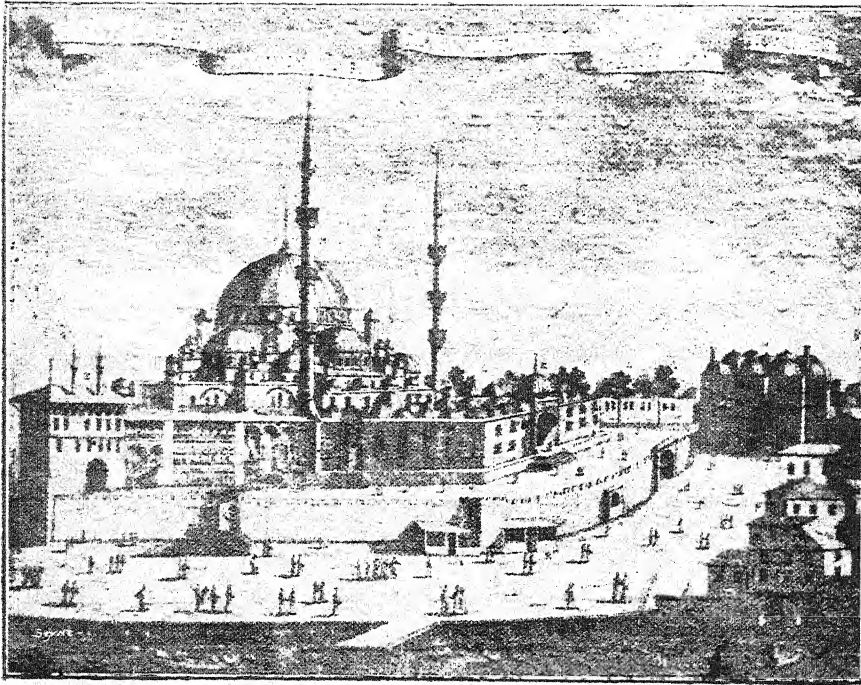
جو مسلمان یورپ کے مسیحی و سیاسی اثر سے مختل ہو کر ترکوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں، اُنکو چاہیے کہ پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالکر دیکھیں کہ صدیوں سے اُنکی منافقانہ غفلت و اعراض کا کیا حال رہا ہے؟ علی الخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو (جو تعداد میں ہر جگہ کے مسلمانوں سے زیادہ ہیں) غور کرنا چاہیے کہ جس اولین فرض دینی کیلئے ترک چار سو برس

(۱) اخرجه الامام احمد عن مصعب بن زبیر -

(۲) حافظ ابن عساکر نے امام موصوف کے ترجمہ میں یہ اشعار نقل کیے ہیں۔ امام موصوف ایک سال درس حدیث دیتے، ایک سال تجارت کرتے، ایک سال جہاد میں شرکت فرماتے۔ حضرة فضیل اُس عہد کے مشہور عباد و زہاد میں سے ہیں۔ حاصل ان اشعار کا یہ ہے ”اے حرمین کے گوشہ نشین عابد! اگر تو نے ہمارا حال دیکھا ہوتا تو معلوم کر لیتا کہ جس زہد و عبادت میں مشغول رہتا ہے وہ تو ایک طرح کا کھیل ہے۔ جو شخص اپنے رخسار آنسوؤں سے (عبادت میں) تو کرتا ہے، اُسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری عبادت وہ ہے جسمیں رخسار آنسوؤں سے نہیں بلکہ گردنیں خون سے رنگین ہوا کرتی ہیں“! حضرة فضیل نے جب یہ اشعار پڑھے تو اُنکی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا ”مدق ابو عبد الرحمن“ عبد اللہ بن مبارک نے سچ کہا!

ت اپنا خون بہا رہے ہیں ، انہوں نے اس کے لیے کیا کیا ؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ کبھی کبھار چند لاکھ سکے ترک زخمیوں کی مرہم بقی کیلئے بھیج دیے جو ایک ترک بیوہ کی مصیبت اور ایک ترک یتیم کے آنسوؤں کی قیمت بھی نہیں ہوسکتے ؟ کیا ایسے لوگوں کو جو اپنی راتیں فارغ البالی کے بستر پر اور دن آرام و بے فکری کی چھتوں کے نیچے بسر کرتے ہوں ، یہ حق پہنچانا ہے کہ ان لوگوں پر زبان طعن کھولیں جو چار سو برس سے اپنی لاشیں خاک و خون میں تیرا رہے ہیں ؟ بہر حال منصب خلافت کا پہلا مقصد قیام دفاع و جہاد ہے ۔ رہ پچھلی چار صدیوں میں بجز ترکوں کے اور کسی اسلامی حکومت نے انجام نہیں دیا ۔ پس اگر آزر دلائل و شواہد نہ ہوتے ، جب بھی صرف یہی ایک بات سلاطین عثمانیہ کی خلافت و امامت کیلئے کفایت کرتی تھی ۔

اور پھر یہ بھی واضح رہے کہ یہ تمام عہد اس سوال سے تعلق رکھتا تھا کہ گذشتہ صدیوں میں متعدد اسلامی حکومتوں کے رہتے ہوئے سلاطین عثمانیہ ہی کیوں خلافت عظمیٰ کے حقدار تسلیم کیے گئے ؟ لیکن موجودہ زمانے میں جبکہ تمام اسلامی حکومتیں مٹ چکی ہیں ، مسلمانان عالم کیلئے بجز سلطان عثمانی کے کسی دوسری خلافت کا وجود ہی نہیں رہا ۔

ایدریا نوریہ کی جامع سلیم کا بیرونی منظر

باب

(فريضۃ عظیمہ دفاع)

فصل

(حقیقت حکم دفاع)

اسلام کے شرعی واجبات و فرائض میں ایک نہایت اہم اور اکثر حالتوں میں ایمان و کفر تک کا فیصلہ کر دینے والا فرض ”دفاع“ ہے۔

تشویش اسکی یہ ہے کہ جب کبھی کسی مسلمان حکومت یا کسی مسلمان آبادی پر کوئی غیر مسلم گروہ حملہ کرے، تو یکے بعد دیگرے تمام دنیا کے مسلمانوں پر شرعاً فرض ہو جاتا ہے کہ دفاع (Difence) کیلئے اُٹھ کھڑے ہوں، اس حکومت اور آبادی کو غیر مسلم قبضہ سے لڑکر بچائیں، اگر فوری قبضہ ہو گیا ہے تو اس سے نجات دلائیں، اور اس کام کیلئے اپنی ساری قوتیں اور ہر طرح کی ممکن کوششیں وقف کر دیں۔ اس بارے میں قرآن و حدیث کے احکام اس کثرت سے موجود ہیں، اور اسلامی فرائض میں یہ اسدرجہ مشہور فرض ہے، کہ شاید ہی دنیا میں کوئی مسلمان اس سے ناراض نہ ہو۔ یہی باہمی مددگاری و یارپوری اور دفاع اعداء کا قانون ہے جس پر اسلام نے شریعت و امت کی حفاظت کی ساری بنیادیں استوار کی ہیں۔ لڑائی لڑنے کی نسبت سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی رہ سورہ حج میں ہے :

ان الله يدافع عن الذين آمنوا
ان الله لا يحب كل خوان كفور
اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا
وان الله على نصرهم لقدير
الذين اخرجوا من ديارهم بغير
حق الا ان يقولوا ربنا الله -
(۲۲ : ۴۲)

اللہ تعالیٰ مومنوں پر سے انکے دشمنوں کو
ہٹاتا رہتا ہے۔ رہ ان لوگوں کا ساتھی نہیں
جو کسی بخشی ہوئی طاقت کے امانت
دار نہیں ہیں، اور شکر گزاری کی جگہ
کفران نعمت میں سرشار ہیں۔ جن مسلمانوں
سے کافر لڑ رہے ہیں، اب ان مسلمانوں کو
بھی کافروں سے لڑنے کی اجازت دی جاتی

ہے کیونکہ اُن پر ظلم ہو رہا ہے ' اور اللہ مظلوموں کی مدد پر قادر ہے - یہ وہ لوگ ہیں کہ بلا کسی حق کے اپنی آبادیوں سے نکال دیے گئے - انکا کوئی قصور نہ تھا - صرف یہ کہ اپنے پروردگار کے ماننے والے ہیں - (۱)

لیکن بعض مفسرین نے سورہ بقرہ کی حسب ذیل آیت کو اذن قتال کا پہلا حکم قرار دیا ہے :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا - إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ -
وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ
تَقْتُلُوهُمْ ' وَأُخْرَجُوا مِنْ
حَيْثُ أُخْرِجُوا -
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ -
(۲ : ۱۸۷)

اللہ کی راہ میں اُن لوگوں سے لڑو جو مسلمانوں
سے لڑائی لڑ رہے ہیں - مگر زیادتی نہ کرو -
اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا -
اور ایسا کرو کہ جہاں کہیں بھی وہ جمے ہوئے
میں ' قتل کرو - اور جہاں کہیں سے انہوں
نے مسلمانوں کو نکالا ہے ' تم بھی نکال باہر
کرو - ایسا کرنا اگرچہ خونریزی ہے ' مگر
خونریزی کی برائی سے بھی بڑھکر ظلم و فساد
کی برائی ہے -

امام ابن جریر نے ابو العالیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنگ کی نسبت
یہی پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی " اِنِّهَا اَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ بِالْمَدِينَةِ
فَلَمَّا نَزَلَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ مِنْ قَائِلِهِ وَيَكْفُ عَمَّنْ كَفَّ عَنْهُ "
حتیٰ نزلت سورة براءة " پس اذن قتال کی پہلی آیت یا سورہ حج کی ہے
یا بقرہ کی -

ان دونوں آیتوں اور انکی ہم مطلب آیات میں قرآن حکیم نے حکم قتال
کے اُس حصہ کو صاف صاف مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے جسکا مقصد دفاع
(دیفنس) ہے (۲) - یعنی جب کبھی غیر مسلموں کی کوئی جماعت

(۱) روي الحاكم من حديث الاعمش عن ابن عباس - قال : لما خرج
رسول الله ﷺ من مكة قال ابو بكر " اخرجوا نبينهم - انا لله وانا اليه راجعون -
ليهلكن " فانزل الله اذن للذين يقاتلون الخ و هي اول آية نزلت في القتال -
استفاده على شرط الصحيحين -

(۲) یعنی حکم جہاد کی مختلف قسموں اور صورتوں میں سے ایک
قسم قتال ہے - پھر قتال کی بھی دو قسمیں ہیں - دفاع اور ہجوم - ان
آیات میں دفاع کا حکم ہے - ہجوم کا حکم دوسری آیتوں میں ہے اور
اسکے مواقع و بواعث اور شرائط دوسرے ہیں -

مسلمانوں کی کسی حکومت یا آبادی پر حملہ کرے ' یا اُس پر خون قابض ہو جانا چاہے ' تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کیلئے اُٹھ کھڑے ہوں - جس طرح حملہ آوروں نے حملہ کیا ہے ' یہ بھی کریں - قتل و جنگ کی جو جو چال رہ چکے ہیں ' یہ بھی چلیں - البتہ یہ جائز نہیں کہ اس بارے میں رحم و عدل کے جو حدوں شریعت نے باندھ دیے ہیں (مثلاً ضعیفوں ' بزرگوں ' نہتوں ' عورتوں ' راہبوں ' مذہبی عبادتگاہوں وغیرہ سے تعرض نہ کرنا) اُنسے قدم باہر نکالیں - پھر اُس حکم کی علت بھی بتلا دی کہ الفتنة اشد من القتل - بلاشبہ یہ جنگ قتل ہے اور انسانی قتل بہت بڑی برائی ہے ' لیکن اس برائی سے بھی بڑھکر برائی یہ ہے کہ لوگ اپنی آبادیوں اور حکومتوں پر قانع نہیں رہتے - دوسروں کے حقوق آزادی و حکومت چھیننا چاہتے ہیں - توحید کی جگہ کفر و شرک کے ماتحت مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں ' قوموں کا قدرتی حق حریت پامال کر رہے ہیں - اگر اسے دفع کا انتظام نہ کیا جائے ' تو پھر دنیا میں کوئی قوم زندہ و باقی نہیں رہ سکتی - پس بڑی برائی کے دور کرنے کیلئے چھوٹی برائی اختیار کر لینی چاہیے - یہ خون نیچر کا عالمگیر قانون اور کارخانہ حیات کا دائمی عمل ہے - اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا کبھی جنگ کا حکم نہ دیتا -

سورہ محمد (ص) میں قرآن نے حکم قتال اور جواز جنگ کی اصلی علت بھی بتلا دی ہے :

حتى تضع الحرب اوزارها - (۴۷ : ۶)
تو رہو ' یہاں تک کہ لڑائی موقوف ہو جائے -

یعنی اسلام کا اصلی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں عالمگیر صلح و امن قائم ہو جائے - ساری دنیا ایک قوم ' اور تمام نوع انسانی ایک گھرانے کی طرح زندگی بسر کریں - لیکن جب تک جنگ کرنے والی ظالم و حریص قوتیں باقی ہیں ' یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا - پس پہلے مفسد و جابر قوتوں کا مقابلہ کرنا اور اُنکو فنا کر دینا ضروری ہوا - مضبوط اور مستقل امن آسے وقت قائم ہوگا ' جب پہلے امن کی خاطر اچھی طرح جنگ کر لی جائے :
حتى اذا انخضت وھم یہاں تک لڑو کہ جنگ آزما دشمن چور چور ہو جائیں - (۴۷ : ۵)

قاتلوں کا جب تک خون نہ بہایا جائیگا ' مقتولوں کا خون بہنا بند نہ ہوگا :

و لکم فی القصاص حیاة یا تمہارے لیے قصاص کی موت میں امن کی
اولی الالباب - (۲ : ۱۷۹) زندگی پوشیدہ ہے :

لہذا حکم دیا کہ جب تک دنیا جنگ اور بواعث جنگ سے باز نہ
آجائے، جنگ کرتے رہو۔ کبھی اس سے نہ تھکو۔ یہاں تک کہ دنیا میں
جنگ کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے ”تضع العرب اوزارها“ جنگ اپنے
ہتھیار ادا دے۔ یعنی جنگ بالکل موقوف ہو جائے۔ فساد و بطلان کی وہ
قوتیں ہی باقی نہ رہیں جو خدا کی زمین کو ہمیشہ انسانی خون سے
رنگتی رہتی ہیں۔ قرآن کا دعوا ہے کہ عالمگیر امن کا یہ وقت دنیا پر ضرور
آئیگا۔ مگر اسی وقت آئیگا جب تمام دنیا اسلام کی دعوت امن و اخوت کے
آگے جھک جائیگی : هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ و لورکہ المشرکون (۹ : ۶۱)

فصل

(فضائل دفاع)

اسلامی احکام میں یہ حکم ”دفاع“ جو اہمیت رکھتا ہے، وہ عقائد
ضروریہ کے بعد کسی حکم، کسی فرض، کسی رکن، کسی عبادت کو حاصل
نہیں۔ قرآن و حدیث میں بار بار یہ بات بتلائی گئی ہے کہ قومی زندگی
اسی عمل کے بقاء پر موقوف ہے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ باقی
رہیگا اور اس کام کی راہ میں ہر فرد اپنی زندگی اور اپنا مال قربان کر دینے
کیلئے طیار رہیگا، اس وقت تک دنیا کی کوئی قوم اُنپر غالب نہ آسکیگی۔
جس دن یہ جذبہ مردہ ہو جائیگا۔ اسی دن سے مسلمانوں کی قومی موت بھی
شرع ہو جائیگی۔ چنانچہ قرآن نے مثال میں یہودیوں کی تاریخ پیش کی
ہے۔ جب تک یہودیوں میں اعتقاد و عملاً یہ جذبہ باقی رہا، حکومت
و عزت اُنہی کیلئے تھی۔ جب چند گھڑیوں کے عیش و راحت کا عشق
قومی زندگی و عزت کے دائمی عیش کی طلب پر غالب آگیا، اور اس چیز
کو چھوڑ بیٹھے، تو ذلت و محکومی کا داغ ہر یہودی کی پیشانی پر لگ گیا،
اور ہمیشہ کیلئے خوار و ذلیل ہو کر رہ گئے : ضربت علیہم الذلة والمسکنة
و باؤا بغضب من اللہ !

السم ترالى الملاء من بنى اسرائيل من بعد موسى ؟
 ان قالوا لنبي لهم " ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله " قال " هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ان لا تقاتلوا " قالوا " وما لنا ان لا نقاتل فى سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا ؟ " فلما كتب عليهم القتال " تولوا الا قليلا منهم " والله عليهم بالظالمين -
 (۱۲۲ : ۲)

کيا بنی اسرائیل کا حال نہیں دیکھتے کہ موسیٰ کے بعد کیا ہوا؟ پہلے تو خود ہی اپنے عہد کے نبی سے درخواست کی " کسی کو ہم پر پادشاہ بنادو کہ اُسکے ماتحت اللہ کی راہ میں لڑیں " نبی نے کہا " اگرچہ تم ایسا کہتے ہو لیکن امید نہیں کہ رقت پر پورے اُترو۔ اگر تم کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو بزدلی دکھلا کے نافرمانی کر جاؤ گے " ان لوگوں نے جواب دیا " نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ حق کی راہ میں ظالموں سے جنگ نہ کریں؟ حالانکہ انہوں نے ہم کو ارادہ ہماری اولاد کو ہمارے شہروں سے نکال دیا ہے " لیکن دیکھو جب لڑائی کا حکم دیا گیا تو بجز چند حق پرستوں کے سب اپنے قول و قرار سے پھر گئے۔ رقت پر اُنکا دعوا سچا ثابت نہ ہوا۔

سنن ابو داؤد میں ہے " اذا من الناس بالدينار والدرهم و تاباعوا بالعين و اتبعوا اذئاب بقر " و تركوا الجهاد فى سبيل الله " انزل الله بهم بلاء " فلم يرفعهم حتى يرجعوا " يعنى جب كوئى جماعت جہاد فى سبيل الله ترك كرديتي ہے تو اسپر بلائیں نازل ہوتی ہیں جو كبھي دزر نہیں ہو سكتیں۔ الا یہ کہ وہ اس معصیت سے باز آئیں۔

چونکہ شریعت و ملت کے قیام کی اصلی بنیاد یہی چیز تھی " اسلامیہ ہر حیثیت اور ہر اعتبار سے اس پر زور دیا گیا " اور سارے عملوں اور نیکیوں سے جو ایک مسلمان دنیا میں کر سکتا ہے " اس عمل کا مرتبہ و اجر افضل و اعلیٰ تھرایا۔ جس عمل میں جس قدر زیادہ ایثار و قربانی ہوگی " اتنا ہی زیادہ اُسکا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس عمل سے بڑھ کر اور کس عمل میں مال و جان کا ایثار ہو سکتا ہے؟

کوئی خاص رقت اور عہد اس کے لیے مخصوص نہیں۔ ہر حال اور ہر زمانے میں ایک مسلم و مومن زندگی کے ایمان و صداقت کی بنیاد یہی چیز اور اسی کا سچا عشق و ولولہ ہے۔ یہی سنام دین ہے۔ یہی عماد ملت

ہے - یہی اساس شرع ہے - یہی مذاک اسلام ہے - یہی ایمان و نفاق کی اصلی کسوٹی ہے - یہی مومن کو منافق سے الگ کر دینے کیلئے اصلی پہچان ہے - نماز اسی سے ہے - روزہ اسی سے ہے - حج اسی سے ہے - زکوٰۃ کا سب سے پہلا اور افضل مصرف یہی ہے - سب اسکے لیے ملوث ہو جاسکتے ہیں - اسکو کسی کی خاطر نہیں چھوڑا جاسکتا - نماز دین کا ستون ہے اور روزہ برائیوں سے بچنے کی قہال ، لیکن یہ دین کی بنیاد ہے اور برائیوں کو معدوم کر دینے والی تلوار - پس اسکی فضیلت کو نہ نماز پہنچ سکتی ہے نہ روزہ - نہ اس سے بڑھکر کوئی دوسرا عمل ہے جو اللہ کی نظروں میں محبوب ہو اور کرنے والے کو اسکی دائمی محبوبیت سے سرفراز کر دے - ہزاروں نمازیں اور ہزاروں روزے بھی اُس ایک قطرہ خرن کی فضیلت و تقدیس نہیں پا سکتے جو اس راہ میں بہایا گیا ، اور عمر بھر کی صدقات و خیرات بھی اُس ایک درہم کے اجر کا مقابلہ نہیں کرسکتیں جو اس راہ میں خرچ کیا گیا - حتیٰ کہ یہی عمل اسلام و ایمان کی اصلی پہچان قرار پایا - جس مسلمان کا دل اس کے ولولہ و طلب سے خالی ہوا ، وہ ایمان و اسلام کی روشنی سے محروم ہو گیا - نفاق کی ظلمت اُسپر چھا گئی - صحیح مسلم میں ہے :

من مات ولم یغزر
لم یحدث نفسه به ، مات
على شعبة من النفاق -
(عن ابی ہریرۃ)
جو مسلمان اس حالت میں دنیا سے گیا
کہ نہ تو کبھی اللہ کی راہ میں لڑائی لڑی
اور نہ اُسکے دل میں اس بات کی طلب
رہی ، اُسکی موت ایسی حالت میں
ہوئی جو نفاق کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے -

قرطبی نے اسکی شرح میں کہا ” فیہ دلیل علی وجوب العزم “ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جہاد کا عزم اور ارادہ ہر مسلمان پر واجب ہے - اسکے عزم اور طلب سے بھی اگر دل خالی ہو گیا تو وہ مومن نہیں ہے ، منافق ہے - اگر ہندوستان کے مسلمان چاہیں تو اس فرمان رسول کو سامنے رکھکر اپنے ایمان و نفاق کا فیصلہ کر لے سکتے ہیں !

ترمذی میں ہے - ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت میں اس بات کا چرچا ہوا ” ای الاعمال احب الی اللہ “ ؟ ساری نیکیوں اور عبادتوں میں

سب سے زیادہ کونسا عمل اللہ کے نزدیک محبوب و مقبول ہے ؟ اس پر سورۃ صف نازل ہوئی (۱)

ان الله يحب الذين يقاتلون
في سبيله صفا كانهم
الله تعالى تو ان لوگوں کو محبوب رکھتا
ہے جو اُسکی راہ میں صف باندھ کر اس
استقامت اور جماؤ سے لڑتے ہیں، گویا ایک
بنیاد پر موقوف !

دیوار ہے جو تلواروں کے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے، ارر دیوار بھی کیسی ؟
ایسی جسکی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے سیسہ ڈال کر جوڑ دی گئی ہو !

پھر اسی سورۃ میں آگے چل کر فرمایا - یہی وہ عمل ہے جسکے کرنے کے
بعد تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں - کوئی خطا، کوئی معصیت، کوئی برائی
باقی نہیں رہتی - ابدی نجات کا دروازہ ہمیشہ کیلئے کھل جاتا ہے :

يا ايها الذين آمنوا ! هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ؟ تؤمنون
بالله ورسوله ؟ وجاهدون في سبيل الله باموالكم و انفسكم ؟ ذلكم خير لكم
ان كنتم تعلمون - يغفر لكم ذنوبكم ، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار
و مساكن طيبة في جنات عدن - ذلك الفوز العظيم !

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے - آنحضرت سے سوال
کیا گیا - ” اے عمل افضل ؟ “ کونسا عمل سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ؟
فرمایا ” ایمان باللہ و رسولہ “ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا - پوچھا
” ثم ما ذا “ ؟ اس کے بعد ؟ - فرمایا ” الجہاد فی سبیل اللہ “ - اللہ کی
راہ میں جہاد !

بخاری میں ابوسعید خدری سے ہے ” قیل ای الناس افضل ؟ فقال
مومن یجاهد فی سبیل اللہ بنفسہ و ماله “ آپ سے پوچھا گیا - سب سے زیادہ
افضل آدمی کون ہے ؟ فرمایا وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال
سے جہاد کرتا ہے -

اور فرمایا ” لغدرة في سبيل الله أو روعة خير من الدنيا وما فيها “ اور
” خير مما تطلع عليه الشمس و تغرب “ (بخاری) جہاد فی سبیل اللہ

(۱) و اخرجه ايضا امام احمد عن عبد الله بن سلام ، و ابن ابي حاتم
و ابن حبان ، و الحاكم و قال صحيح على شرط الصحيحين ، و البيهقي في
شعب الایمان و السنن ، و الطبري في التفسير -

کی ایک صبح یا شام تمام دنیا اور اُسکی نعمتوں سے بہتر ہے اور اُن ساری چیزوں سے افضل ہے جن پر سورج نکلتا اور قمر بتا ہے !

بخاری میں در حدیثیں ہیں ” ما من عبد یموت له عذہ اللہ خیر یسره اُن یرجع الی الدنیا و اُن له الدنیا و ما فیہا “ الا الشہید - لما یری من فضل الشہادۃ فانه یسره اُن یرجع الی الدنیا فیقتل مرۃ اُخری “ اور روایت انس ” ما احد یدخل الجنة یحسب اُن یرجع الی الدنیا و له ما علی الارض من شیء “ الا الشہید یتمنی اُن یرجع الی الدنیا فیقتل عشر مرات لما یری من الکرامۃ “ حاصل دونوں کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی کسی کو آرزو نہیں ہو سکتی مگر اُس کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا - جب وہ شہادت کا اجر و ثواب دیکھتا ہے تو تمنا کرتا ہے - کاش پھر دنیا میں جاسکوں اور دس مرتبہ اُسی طرح اللہ کی راہ میں مارا جاؤں - اور ہر مرتبہ شہادت کی عزت و کرامت حاصل کروں !

حد ہوگئی کہ جن لوگوں نے جنگ بدر میں جاں نثاریاں کی تھیں ، اگر کبھی اسے کوئی لغزش ہوئی اور معصیت میں مبتلا ہوگئے ، تو آپ نے سزا دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا ” لعن اللہ اطلع علی اهل بدر فقتل اعملوا ما شئتم “ یہ وہ جاں نثار حق ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے - عجب نہیں کہ اس ایک عمل کے صلہ میں اللہ نے انکی ساری پچھلی اور آئندہ خطائیں بخشدی ہوں اور کھدیا ہو کہ جو جی میں آئے کرو !

طبرانی نے عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ جب شام کے رومیوں کی طیاروں کی خبر پہنچی تو مدینہ میں مسلمانوں کی حالت نہایت نازک اور کمزور تھی - کسی طرح کا ساز و سامان میسر نہ تھا - حضرت عثمان نے یہ حال دیکھا تو اپنا پورا تجارتی قافلہ آنحضرت کی خدمت میں پیش کر دیا جو شام جانے کیلئے طیار ہوا تھا - اسمیں در سو اونت مال و اسباب سے لدے ہوئے تھے ، اور در سو ارقیہ سونا تھا - آنحضرت نے فرمایا ” لا یضر عثمان ما عمل بعدھا “ آج کے دن کے بعد سے عثمان خواہ کچھ ہی کرے لیکن کوئی عمل اسکو نقصان نہیں پہنچا سکتا - (أخرجه الترمذی و التحاکم ایضاً من حدیث عبد الرحمن بن حباب نحرہ)

سیحان اللہ اس عمل عظیم کی برکت و بخشش ! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمل دفاع کیلئے اپنا مال و متاع قربان کرنا خدا و رسول کی

نظروں میں ایسا محبوب و محترم کام ہے جسکے بعد کوئی برائی بھی صاحبِ عمل کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کسی عمل کسی طاقت کسی عبادت کو بھی یہ فضیلت نصیب نہ ہوئی !

ترمذی میں ہے ”من رابط ليلة في سبيل الله“ کانت له كالف ليلة صيامها وقيامها“ جس مسلمان نے ایک رات بھی جہاد کرتے ہوئے دشمن کے انتظار میں کٹی اس کے لیے ایسا اجر ہے ”گويا ہزار دنوں کا روزہ اور ہزار راتوں کی عبادت !

اور فرمایا ”مقام احدکم في سبيل الله خير من عبادة احد کم فی اہلہ ستین سنة“ (ترمذی) ساتھ برس تک اپنے گھر میں عبادت کرنے سے بھی یہ افضل ہے کہ جہاد کے میدان میں کھڑے نظر آؤ۔

اور فرمایا ”حرس ليلة في سبيل الله“ افضل له من الف ليلة“ یقام لیلہا و یصام نہارہا“ (راہ احمد) جہاد کی ایک رات اس سے افضل ہے کہ ہزار راتیں عبادت میں اور ہزار دن روزہ میں بسر کیے جائیں !

اور فرمایا ”حرمت النار علی عین دمعہ من خشية الله“ و حرمت النار علی عین سہرت فی سبيل الله“ (ایضاً) جو آنکھ اللہ کے خوف سے اشکبار ہوئی، یا جہاد میں کام کرتے ہوئے جاگی، اس پر درزخ کی آگ حرام ہے !

ایک شخص نے پوچھا - یا رسول اللہ ! کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے کہ مجاہدین کا ثواب حاصل ہو۔ فرمایا ”هل تستطيع ان تصلى فلا تفقر“ و تصوم فلا تفطر؟ اسکی طاقت رکھتے ہو کہ برابر نماز پڑھتے رہو اور قضا نہو، برابر روزہ رکھتے رہو، اور کبھی بیچ میں افطار نہ کرو؟ عرض کیا ”انا اضعف من ان استطیع ذلک“ یہ تو میری طاقت سے باہر ہے۔

فرمایا ”فو الذی نفسی بیدہ ! لوطوق ذلک“ ما بلغت فضل المجاہدین فی سبيل الله - اما علمت ان فرس المجاہد لیستن فی طوله فیکتب له بذلک الحسنات؟“ خدا کی قسم ! اگر تم ایسا کرنے کی طاقت بھی رکھتے اور کر دکھاتے، جب بھی اُن لوگوں کی فضیلت کہاں پاسکتے تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجاہد کا گھوڑا لگام میں اچھلتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں؟ (راہ احمد، و ایضاً راہ البخاری باختلاف یسیر)

بخاری و مسلم میں ہے - تین مرتبہ آپ سے پوچھا گیا - ” ما يعدل الجہاد فی سبیل اللہ ؟ “ کونسا کام ہے جو جہاد کے برابر درجہ و فضیلت رکھتا ہو ؟ تینوں مرتبہ فرمایا ” لا تستأخرونہ “ تم اسکی طاقت نہیں رکھتے - یعنی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو جہاد کے برابر درجہ رکھتا ہو اور تم کوسکو بہر فرمایا ” مثل المجاہد کمثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ لا یفتقر عن صلاتہ و لا صیامہ حتی یرجع “

اور فرمایا ” من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ ساعة من لہار “ فہما حرام علی النار “ (رواہ احمد) جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں ایک گھنٹہ کیلیے بھی گرہ آلود ہوے ، دوزخ کی آگ اُن قدموں پر حرام ہے -

امام بخاری نے اسی حدیث کو یوں روایت کیا ہے ” ما اغبرت (و فی رواية المستملی ” اغبرت “ با التثنیۃ) قدماہ عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار “ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس بندے کے پاؤں جہاد کی راہ میں غبار آلود ہوے ہوں ، اُن کو جہنم کی آگ بھی چھو سکے - حافظ عسقلانی اس کی شرح میں لکھتے ہیں - اس حدیث سے جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے - جب صرف غبار راہ سے قدموں کا آلودہ ہونا اتنا برا اجر رکھتا ہے کہ جہنم کی آگ اُن پر حرام ہو جاتی ہے ، تو جو خوش نصیب جہاد و دفاع میں کمال سعی و تدبیر کرے اور اپنی جان اور مال کو اس کے لیے وقف کر دے ، اس کے اجر و ثواب کا کیا حال ہوگا ؟ اررکون ہے جو اس کا اندازہ لگا سکتا ہے ؟ و اللہ یضاعف لمن یشاء -

اور فرمایا ” ما من میت یموت الا ختم عملہ “ الا من مات مرابطا فی سبیل اللہ ، فانہ ینمر لہ عملہ الی یوم القیامۃ و امن من فتنة القبر “ (رواہ اصحاب السنن) کوئی ایسی موت نہیں جسکے ساتھ اعمال کا سلسلہ بھی ختم نہ ہو جاتا ہو ، الا وہ شخص کہ جہاد کی راہ میں دشمن کے حملے کا انتظار کرتا ہوا دنیا سے گیا - سو اسکا عمل ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی قیامت تک بڑھتا رہیگا -

یعنی عمل جہاد بھی حسنات جاریہ میں سے ہے - حسنات جاریہ بموجب نص حدیث مسلم تین ہیں - ارلاہ صالح ، علم نافع ، ارقاف و تعمیرات خیریہ - مثلاً مساجد و مدارس وغیرہ جو بعد کو باقی رہیں - اس حدیث اور اسکی ہم معنی احادیث سے معلوم ہوا کہ جہاد کا ہر کام بھی اسی قسم میں داخل

ہے۔ - ملت اسکی بالکل راضع ہے۔ - عمل جہاد کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اپنے بعد کے زمانے اور آنے والی نسلوں کی حفاظت و سعادت کیلئے اپنا وجود قربان کر دیا جائے۔ پس کوئی عمل نہیں جو اس سے زیادہ سچی اور بے لاگ انسانی خدمت اور نوع پرستی کے جذبات رکھتا ہو۔ اور اسی لیے ضروری ہوا کہ اسکا اجر بھی وقتی نہر، دائمی ہو۔ عمل کا اجر تو عمل کے نتائج پر موقوف ہے۔ جب نتائج بعد کے زمانوں اور نسلوں کو ملیں گے، تو صاحب عمل کا اجر بھی فوراً کیوں منقطع ہو جائے؟

اس حدیث میں ”مرباطاً فی سبیل اللہ“ کا لفظ آیا ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں بھی ”رباط“ کا لفظ وارد ہے۔ ”رباط“ سے مقصود یہ ہے کہ کسی مقام میں گھر کر دشمن کے حملہ کا انتظار کرنا۔ تاکہ جب دشمن آجائے تو اللہ کی راہ میں مقابلہ کیا جائے۔ نہایت میں ہے ”ہر الإقامة فی مکان یتوقع ہجوم العدو فیہ لقصد دفعہ اللہ“ پس ”مرباطاً فی سبیل اللہ“ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لڑکر شہید ہونے کا موقعہ نہیں ملا، اور حملہ کے انتظار ہی میں مرت آگئی، جب بھی اسکا اجر مرنے کے بعد برابر بڑھتا رہیگا۔ اور زہ ہزار دنوں کے روزہ و نماز سے بھی افضل ہے! اسی بنا پر امام بخاری و امام نواری وغیرہما نے فضل الرباط فی سبیل اللہ کا باب باندھا ہے۔

قرآن بھی ہر جگہ اور بار بار یہی کہتا ہے :

الذین آمنوا وھاجرنا وجاهدنا
فی سبیل اللہ باموالھم
وانفسھم اعظم درجۃ عند اللہ
واللائک ہم الفائزون -
یبشرھم ربھم برحمۃ منہ
ورضوان وجفات لھم فیہا نعیم
مقیم - خالدين فیہا ابدًا -
ان اللہ عندہ اجر عظیم !
(۲۳: ۹)

جو لوگ ایمان لائے، حق کی راہ میں
اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی جان و مال سے
جہاد کیا، سر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ
اور اونچا درجہ انہی کا ہے۔ یہی لوگ
ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔
اللہ کی طرف سے انکے لیے بشارت ہے۔
اسکی رحمت، اسکی محبت، بہشتی
زندگی کی نعمتیں، اور انکی دائمی اور
ہمیشگی، سب کچھ انہی کیلئے ہے۔

جو لوگ خود اپنی ذات سے جہاد و دفاع میں حصہ نہ لے سکیں مگر
مجاہدین کو اپنے مال و متاع سے مدد پہنچائیں، یا اگر کسی طرح کی

خدمت انجام دیں، تو اگرچہ وہ مجاہدین کا اجر و ثواب نہیں پا سکتے، لیکن ان کے لیے بھی اجر ہے، اور ساری عبادتوں اور طاعتوں سے بڑھ کر اجر ہے۔ ابن ماجہ میں ہے ”من ارسل بنفقة فی سبیل اللہ و اقام فی بیتہ، فلہ بكل درهم سبع مائۃ درهم“ و من غزا بنفسہ فی سبیل اللہ و أنفق فی وجہہ ذلک، فلہ بكل درهم سبع مائۃ انف درهم۔ ثم تلا هذه الآية - و اللہ یضاعف لمن یشاء“ یعنی جو مسلمان ایسے وقتوں میں گھر سے نہ نکلا، صرف اپنے زریعہ سے جہاد میں مدد دی، تو اسکو ہر ایک زریعہ کے بدلے سات سو روپیوں کا اجر ملیگا۔ یعنی اس انفاق میں سات سو درجہ زیادہ اجر ہے۔ اور جس نے زریعہ بھی لگایا اور خود بھی شریک کار ہوا، تو اسکے لیے سات ہزار درجہ زیادہ اجر ہے۔ پھر آیت پڑھی ”اللہ جس کسی کا اجر و ثواب چاہتا ہے دوگنا کر دیتا ہے“

اور امام بخاری نے باب باندھا ہے ”فضل من جہز غازیاً“ اسمیں زید بن خالد کی حدیث لائے ہیں ”من جہز غازیاً فی سبیل اللہ فقد غزا و من خلف غازیاً فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا“ یعنی جس شخص نے مجاہد و غازی کے سامان کا انتظام کر دیا تو گویا اُس نے خود جہاد کیا۔ اور جس نے اُسکے پیچھے اُسکے کاموں کی دیکھ بھال کی تو اسکے لیے بھی ایسا ہی اجر ہے!

اسلام نے حقوق العباد پر جسقدر زور دیا ہے، معلوم ہے۔ علی الخصوص والدین اور اقرباء کے حقوق کہ ساری نیکیوں اور ہر طرح کی عبادتوں سے مقدم ٹھہرائے گئے۔ لیکن صرف یہی وہ عمل عظیم ہے جسکے لیے یہ حقوق بھی رک نہیں ہو سکتے۔ امت اور شریعت کی حفاظت ہی پر تمام افراد کی حفاظت موقوف ہے۔ پس اگر امت دشمنوں کے نرغہ میں ہے، تو نیکی کا سب سے بڑا کام جو زمین پر ہو سکتا ہے مسلمانوں کے سامنے آگیا۔ اب اس بڑے کام کے لیے سارے چھوٹے کام چھوڑ دینے چاہئیں۔ ماں، باپ، بھائی، بہن، بیوی، بچے، رشتہ ناتے، اپنی اپنی جگہ سب حق ہیں۔ سب کا حق ادا کرنا چاہیے۔ لیکن خدا اور اسکی سچائی کا حق سب سے بڑا حق ہے۔ اُسکے رشتہ کے سامنے سارے رشتے ہیچ ہیں۔ پس اگر اُسکے کام کا وقت آگیا تو سب کو اُسکی خاطر چھوڑ دینا پڑیگا:

قل ان کان ابائکم و انباؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقتسرتموھا و تجارة تکشرون کسادھا و مساکن ترضونها و احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہان فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا یہدی القوم الفاسقین - (۲۵ : ۹)

مسلمانوں سے کہہ دو کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور اسکے تمام رشتے، یہ مال و متاع جو تم نے کمایا ہے، یہ کاروبار و تجارت جسکے مندا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، یہ تمہارے رہنے کے محل جن میں تمہارا دل اتکا ہوا ہے، اگر تمہیں اللہ اور اسکے رسول اور اسکی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، اور تمہارے پاؤں ان زنجیروں میں ایسے بندھ گئے ہیں کہ اللہ کی پکار بھی انہیں نہیں ہلا سکتی، تو جان لو کہ اللہ کا کام بھی تمہارا محتاج

نہیں۔ نتائج کا انتظار کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کو جو کچھ کرنا منظور ہے کر دکھائے۔ اللہ کا قانون ہے کہ وہ نافرمانوں پر کامیابی کی راہ نہیں کھولتا! اگرچہ عمل کے اعتبار سے اس فرض کی تعمیل اُس وقت لازم سے الزم ہو جاتی ہے جب حملہ اعداء کی وجہ سے خاص طور پر ضرورت پیش آجائے، لیکن عزم و استعداد کے لحاظ سے یہ حکم کسی خاص وقت میں محدود نہیں۔ ہمیشہ اور ہر حال میں مسلمانوں کا فرض ہے کہ دفاع اعداء کیلئے طیار رہیں اور طیار کرتے رہیں۔ اور حدیث گزر چکی ہے کہ جو دل اس کے عزم و طلب سے خالی ہوا، اُس پر ایمان کی جگہ نفاق کا قبضہ ہو گیا:

واعدا للہم ما استطعتم من قوۃ و من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم و آخرین من درنہم لا تعلمونہم (۶۰ : ۸)

جسقدر بھی تم سے ممکن ہو، دشمنوں کے مقابلے کیلئے اپنی قوت اور ساز و سامان سے طیار رہو۔ تاکہ تمہاری مستعدی دیکھ کر اللہ اور اسکی اُمت کے دشمنوں پر خوف اور رعب چھا جائے۔ تم پر حملہ کرنے کی کوجرات ہی نہ ہو۔

فصل

(عہد نبوت کا ایک واقعہ)

یہ قرآن و سنت کے احکام ہیں - اب دیکھیں ' صاحب شریعت کا اس بارے میں میں طرز عمل کیا رہا ہے ؟

ہجرت کے نورین سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومیوں کی فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے - یہ سنکر آپؐ بھی طیاری کا حکم دیدیا ' اور تیس ہزار مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے کوچ کر دیا - چونکہ یہ فوج بڑی ہی تنگدستی اور بے سر و سامانی کے حال میں نکلی تھی - اٹھارہ آدمیوں کے حصے میں صرف ایک سواری آئی تھی - جنگل کے پتے کھا کر لوگوں نے گزارہ کیا تھا ' اس لیے اس فوج کا نام "جیش العسرة" مشہور ہوا - الذین اتبعوه فی ساعة العسرة (۹۹ : ۱۱۹)

آج تم خدا اور اُس کے ایمان کی جگہ لوہے اور گندھک کے سامان و اسلحہ کی پرستش کر رہے ہو - لیکن ایک وقت وہ بھی تھا ' جب بے سر و سامان مسلمانوں کی یہ بھیڑ نکلی تھی ' تاکہ کہہ کر ارضی کی سب سے بڑی متمدن قوم یعنی رومیوں سے مقابلہ کرے !

حضرت ابو بکر (رض) نے اسی دفاع کیلئے اپنا تمام مال و متاع پیش کر دیا تھا - جب اُسے پوچھا گیا " ما ابقیت لاهلک " اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو ؟ تو اس پیکر ایمان و مجسمہ عشق حق نے جواب دیا تھا " ابقیت لهم اللہ و رسولہ " ! اللہ اور اُس کے رسول کو !

آنکس کہ ترا بخواست ' جانوا چہ کند ؟
فرزند رعایاں و خانمان را چہ کند ؟
دیوانہ کنی ہر در جہانش بخشی
دیوانہ تو ہر در جہان را چہ کند ؟

تبوک نامی مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا مسلمانوں کی دلیرانہ تیاریوں کا حال سنکر رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور فوجیں منتشر کر دی گئیں - آنحضرت نے ایک ماہ قیام فرمایا اور پھر مدینہ واپس آ گئے -

اس دُفاع میں بجز مدافعتین کے تمام مسلمان شریک ہوئے تھے - صرف تین شخص نہ جاسکے - کعب بن مالک - غلال بن أمیه - مرارہ بن ربیع - کعب بن مالک سابقین انصار میں سے ہیں ، اور اُن ۷۳ سابقین مخلصین میں سے جو عقبہ کی بیعت میں حاضر ہوئے تھے - انکے ایمان و اخلاص میں کیا شبہ ہو سکتا ہے ؟ اُنکا شریک نہ ہونا کسی بڑی نیت سے نہ تھا - سستی اور کاهلی سے آج کل کرتے رہے اور فوج کے ساتھ ملنے کا موقعہ نکل گیا -

با ایں ہمہ یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں اس درجہ اہم ہے کہ اتنی سستی اور کاهلی بھی ایک سخت جرم قرار پائی - معذرت کرنے کیلئے حاضر ہوئے تو توبہ قبول نہ ہوئی - حکم ہوا کہ گھر میں بیٹھو اور فیصلہ رحمی کا انتظار کرو - مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تمام تعلقات ان سے ترک کر دیں - نہ کوئی بات چیت کرے - نہ ملے جلے - نہ آؤر کسی طرح کا واسطہ رکھے - پھر انکی بی بیوں کو حکم ملا کہ وہ بھی الگ ہو جائیں اور کوئی واسطہ نہ رکھیں - امام بخاری نے ایک طویل روایت خود حضرت کعب بن مالک کی زبانی نقل کی ہے اور اس واقعہ کیلئے خاص باب باندھا ہے - کعب کہتے ہیں - ہمارا یہ حال ہو گیا تھا کہ سارا مدینہ انسانوں سے بھرا تھا ، مگر ہمارے لیے نہ ایک آنکھ دیکھنے والی تھی نہ ایک زبان بات کرنے والی - خود عزیز و اقارب نے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا - حسرت سے ایک ایک کا منہ تکتے اور دیوانوں کی طرح پھرتے تھے - ایک دن اپنے چھپیرے بھائی ابو قتادہ کے یہاں گیا - مجھے دیکھتے ہی منہ دوسرے طرف پھرا لیا - سلام کیا تو جواب نہ ملا -

اللہ اللہ ! کیا مسلمان تھے کہ انکا رشتہ تھا تو اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ - زندگی تھی تو صرف اسی کے حکم پر ! الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی مجسم تصویر تھے !

غسان کے عیسائی پادشاہ نے یہ حال سنا تو خوش ہوا کہ مسلمانوں میں پھرت ڈالنے کا اچھا موقعہ نکل آیا ہے - کعب کے نام اس مضمون کا خط لکھ کر بھیجا کہ تمہارے آقا نے تمہاری ساری عمر کی خدمتوں کا جو معارضہ دیا ہے وہ دیکھ چکے ہو - اب میرے پاس چلے آؤ - دیکھو یہاں تمہاری کیسی عزت ہوتی ہے ؟ کعب بن مالک کو خط ملا تو ایسا پی کے سامنے آگ میں جھونک دیا اور کہا جرات میں کہہ دینا - ہم نے جس آقا کی چوکھٹ پر سر

رکھا ہے ، اسکی گیارہویں اور دسویںوں کا حال تمہیں دینا معلوم ہے اُسی ہے
التغاتی بھی دوسروں کی محبت و عزت سے ہزار درجہ زیادہ مؤثر و محبوب ہے :
اے جفا ہاے تو خوشتر ز وفائے دگران !

ان مومنین صادقین کی یہ آزمائش پورے پچاس دن تک جاری رہی ۔
بالآخر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی :
و علی الثلثة الذین خلفوا حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت
کیلیے منسوبی کر دیا گیا تھا ، سر جب انکا یہ حال ہوا کہ تمام مسلمانوں
نے انکو چھوڑ دیا ، زمین بازوئے اپنی رستہ کے انپر تنگ ہو گئی ، اپنی
ہوائیہ الرحیم ! (۱۲۰ : ۹) زندگی سے بیزار ہو گئے اور انہوں نے
دیکھ لیا کہ اللہ سے پناہ نہیں ہے مگر صرف اسی کی طرف ، تو پھر اللہ نے
انکی توبہ قبول کر لی ۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا اور خطا کاروں
کیلیے مہربانی رکھتا ہے !

حضرت کعب کو جب قبولیت توبہ کی بشارت ملی تو بے اختیار سجدہ
میں گر پڑے اور اپنا سارا مال و متاع شکرانہ قبولیت میں لقا دینا چاہا ۔
اس واقعہ میں متعدد باتیں قابل غور ہیں :

(۱) رومیوں نے حملے کی طیاریاں کیں تو اسلام و اُمت کی
حفاظت کیلیے دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو گیا ۔ موسم سخت گرمی کا
تھا ۔ سفر دور دراز کا ۔ بے سروسامانی حد درجہ کی ۔ مقابلہ اس حکومت سے
جو نصف دنیا پر حکمران تھی ۔ حجاز میں فصل پک چکی تھی اور کٹائی
کا اصلی وقت تھا ۔ یہی فصل ملک کیلیے سال بھر کی خوراک تھی ۔
اگر مشکلوں اور مجبوریوں کے عذر سنے جاسکتے ہیں تو ان حالات سے بڑھکر
اور کون سے حالات عذر داری کے لیے مناسب ہو سکتے ہیں ؟ مگر دفاع کا
فرض ایسا سخت اور اٹل ہے کہ نہ کوئی عذر سنا گیا ، نہ کوئی مشکل
رکاوٹ ہو سکی ۔ حکم ہوا کہ سب کچھ چھوڑ دو ۔ ساری مصیبتیں جھیل لو ۔
مگر دشمنوں کو روکنے کے لیے نکل کھڑے ہو ۔ سورہ توبہ میں اس کا بڑا ہی
عبرت انگیز تذکرہ ہے ۔ یہ مرقعہ تفصیل کا نہیں ۔ قالوا لا تنفروا فی الحمر ۔

قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقهون (۸۳ : ۹)

(۲) یہ تینوں مسلمان جو شرکتِ دفاع سے رہ گئے ' مخلصین مومنین میں سے تھے - انکی زندگیوں اسلام کی بے شمار خدمتوں اور جان نثاریوں میں بسر ہوئی تھیں - عبادتوں اور نیکیوں کا کیا پرچھنا کہ شب و روز اللہ کے رسول کے سایۂ تربیت میں رہتے تھے ' انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ' انہی کے ساتھ روزے رکھتے تھے - صحابہ کے ایک ادنیٰ فرد کی عبادت کا مقابلہ ہم انہی پوری نسلوں اور قوموں کی عبادت گزاریاں پیش کر کے بھی نہیں کر سکتے - حضرت کعب بن مالک سابقہ - لون میں سے ہیں - جب اسلام کا کوئی ساتھی نہ تھا تو مدینہ کے انصار نے ساتھ دیا - عقبہ کی بیعت ثانیہ میں ۷۳ جان نثاروں نے بیعت کی تھی - یہ انہی عشاقِ اسلام میں سے ہیں - خود کہتے ہیں کہ کسی اسلامی خدمت میں دوسروں سے پیچھے نہ رہا - ہر جنگ میں شرکت کی - ہر موقع پر جان و مال نثار کیا - اس دفاع کی شرکت سے بھی جو رہ گئے ' تو دل کی کمزوری اور نیت کے فساد کی وجہ سے نہیں - چلنے کا پورا سامان کر لیا تھا - صرف یہ قصور ہوا کہ سستی اور کاہلی کی - پوری طرح مستعدی سے کام نہ لیا - تاہم دیکھو ' یہ سستی اور کاہلی بھی خدا کے حضور کیسا بڑا جرم قرار پائی کہ نہ تو کوئی پچھلی خدمت آئے آسکی ' نہ مدۃ العمر کی نیکیوں اور عبادتوں ہی نے کچھ کام دیا - نہ کوئی بزرگی اور بڑائی اس معاملہ میں شفیع ہو سکی - نہ ایک ایسے پکے اور پرکے ہوئے مخلص مسلمان کیلئے عذر و معذرت کی گنجائش نکل سکی - سخت سے سخت سزا جو دی جاسکتی تھی ' دی گئی - مسلمانوں سے اسلامی برادری کا رشتہ توڑ دیا گیا - پچاس دنوں کیلئے جماعت سے باہر کر دیے گئے - یہ سارا زمانہ گریہ و زاری اور عبادت و استغفار میں بسر ہوا - تب کہیں جا کر توبہ قبول کی گئی -

(۳) اسلام کے احکام کا قبولیت توبہ کے بارے میں جو حال ہے ' معلوم ہے - خدا کا دروازہ رحمت کسی آنے والے کا اتنا انتظار نہیں کرتا ' جسقدر اس مضطرب روح کا ' جو توبہ کیلئے آسکی طرف بڑھے - " لو اخطاتم حتی تملاء خطایاکم ما بین السماء و الارض " ثم استغفرتم ' اللہ یغفر لکم " (رواہ مسلم عن ابی ہریرہ) اگر تم نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ان سے بھر دیا جاسکے ' پھر بھی توبہ کا آنسو بہاتے ہوئے آؤ تو دروازہ

معفرت کہنا پاؤ گے۔ لیکن دیکھو! امت کی حفاظت و مدافعت سے غفلت کرنا اللہ کی نظروں میں کیسا سخت جرم ہے کہ یکایک توبہ ابھی قبول نہ ہوئی۔ تینوں صحابی آپ کی راہیسی کے بعد پہلی ہی صحبت میں عفو و تغصیر کیلئے حاضر ہو گئے تھے، مگر حکم ملا کہ ابھی نہیں۔ (نظار کرو۔ پچاس دن سزا و عقوبت کے گزر چکے تب کہیں جا کر توبہ قبول ہوئی)!

(۴) جب ان پاک انسانوں کا یہ حال ہوا کہ ایمان اُنکا ایمان تھا اور نیکیاں اُنکی نیکیاں۔ ان کے بستر خواب کے اجر و ثواب کا بھی ہماری بڑی بڑی عبادتیں مقابلہ نہیں کر سکتیں، تو خدا را بتلاؤ! ہم بدبختوں اور سیہ کاروں کا کیا حشر ہوگا کہ نہ ایمان کی دولت ساتھ ہے نہ طاعت و حسنات کی پونجی دامن میں۔ زندگی بکسر برباد غفلت و معصیت، اور عمریں یقلم ترازج نفس پرستی و نافرمانی۔ وہاں عزم و ایمان کے ساتھ سہو و نسیان تھا مگر عذر قبول نہ ہوا۔ یہاں اعراض و نفاق کے ساتھ صریح نافرمانی و انکار ہے اور پھر نہ ندامت ہے نہ توبہ و انابت! اُنکے ساتھ سب کچھ تھا اور کام نہ آیا۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے جس نے آنے والے دن کی طرف سے بے فکر کر دیا ہے اور ہمارے غافل دلوں پر بیخوفی کی موت چھا گئی ہے؟ بتلاؤ! زمین و آسمان میں کون ہے جو اُس دن ہمیں بچا سکیگا جب خدا کے غضب کا بے پناہ ہاتھ ہماری طرف بڑھیکے؟ یقول الانسان یومئذ این المفر؟

فصل

(ایک عام غلط فہمی)

انبیاء یاد رہے کہ ”جہاد“ کی حقیقت کی نسبت سخت غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی صرف لڑنے کے ہیں۔ مخالفین اسلام بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ ایسا سمجھنا اس عظیم الشان مقدس حکم کی عملی وسعت کو بالکل معدوم کر دینا ہے۔

”جہاد“ کے معنی کمال درجہ کوشش کرنے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس کمال درجہ سعی کو جو ذاتی اغراض کی جگہ حق پرستی

مومنین
نثار ہیں
اللہ کے
ختم تھے
عبادت
کرے
ن سے
ساتھ
کی
کسی
میں
بھی
ہیں
کی
بھی
آرے
کوئی
ہے اور
کی
سے
باہر
ہوا۔

علم
مقدور
تی
”
مان
رازہ

اور سچائی کی راہ میں ہی جاسے ” جہاد “ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے ۔
یہ سعی زبان سے بھی ہے ، مال سے بھی ہے ، انفاق وقت و عمر سے
بھی ہے ، محنت و تکالیف برداشت کرنے سے بھی ہے ، اور دشمنوں
کے مقابلے میں لڑنے اور اپنا خون بہانے سے بھی ہے ۔ جس سعی کی
ضرورت ہو ، اور جس سعی جسکے امکان میں ہو ، اُسپر فرض ہے ، اور جہاد
فی سبیل اللہ میں لغۃ و شرع ، دونوں اعتبار سے داخل ۔ یہ بات نہیں ہے
کہ ” جہاد “ سے مقصود مجرد لڑائی ہی ہو ۔ اگر ایسا ہوتا تو جہاد کا اطلاق
اعمال قلبی و لسانی پر نہ ہوتا ۔ حالانکہ کتاب و سنت ایسے اطلاقات سے لبریز
ہیں ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول صاحب اقتناع نے نقل کیا ہے جو حقیقت
جہاد کے بارے میں قول فیصل و جامع ہے ” الامر بالجهاد منه ما يكون
بالقلب ، كالعزم عليه ، ومنه ما يكون باللسان كالعودة الى الاسلام والحجة
والبیان ، و الراي والتدبير في ما فيه نفع المسلمين - و بالبدن - اى القتال
بنفسه - فيجب الجهاد بغاية ما يمكنه من هذه الامور “ (جلد - ۱ - ۶۵۳)
دشمنوں کی فوج سے خاص وقت ہی میں مقابلہ ہو سکتا ہے ، لیکن ایک
مومن انسان اپنی ساری زندگی اور زندگی کی ہر صبح و شام جہاد حق میں
بسر کرتا ہے ۔ مشہور حدیث ہے ” المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله “
و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه “

سورہ فرقان میں ہے فلا تطع الكافرين وجاهد هم به جهاداً كبيراً (۵۵: ۲۵)
یعنی کفار کے مقابلہ میں بڑے سے بڑا جہاد کرو ۔ سورہ فرقان بالاتفاق مکی
ہے ، اور معلوم ہے کہ جہاد بالسيف یعنی لڑائی کا حکم ہجرت مدینہ کے بعد
ہوا ۔ پس غور کرنا چاہیے کہ مکی زندگی میں کونسا جہاد تھا جس کا اس
آیت میں حکم دیا جا رہا ہے ؟ جہاد بالسيف تو ہو نہیں سکتا ۔ یقیناً وہ
حق کی استقامت اور اسکی راہ میں تمام مصیبتیں اور شدتیں جھیل لینے
کا جہاد تھا ۔ مکی زندگی میں جس طرح یہ جہاد جاری رہا ، سب کر
معلوم ہے ۔ حق کی راہ میں دنیا کی کسی جماعت نے ایسی تکلیفیں اور
مصیبتیں نہ اُٹھائی ہونگی ، جیسی اللہ کے رسول اور اُسکے ساتھیوں نے مکی
زندگی میں برداشت کیں ۔ اسی پر جہاد کبیر کا اطلاق ہوا ۔

اسی طرح منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ۔ جاهد الکفار
و المنافقين و اغلظ علیہم (۹ : ۶۶) حالانکہ منافق تو خود اسلام کے ماتحت
مقبورانہ و محکومانہ زندگی بسر کر رہے تھے ۔ اُنسے جنگ و قتال کی ضرورت

ہی نہ تھی، اور نہ اُن سے کبھی جنگ کی گئی۔ ساریہ جہاد بھی تبلیغ حق و اتمام حجۃ و مقاومتِ فساد کا جہاد تھا جو قلب و زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ بخاری و ابن ماجہ میں ہے - حضرت عائشہ نے پوچھا ”علی النساء جہاد؟“ کیا عورتوں کیلئے بھی جہاد ہے؟ فرمایا ”نعم جہاد“ لا قتال فیہ - الحج و العمرة“ ہاں، جہاد ہے مگر اسمیں لڑنا نہیں ہے - حج اور عمرہ - اس حدیث میں اُس سعی اور ترکِ وطن کی معنیت کو جو حج و عمرہ میں پیش آتی ہے، عورتوں کیلئے جہاد فرمایا، اور کہا ایسا جہاد جسمیں لڑائی نہیں - اس سے معلوم ہوا کہ لڑائی کے الگ کر دینے کے بعد بھی حقیقت ”جہاد“ باقی رہتی ہے -

اگر امت کیلئے دفاع و جنگ کا وقت آگیا، یا کبھی جماعتِ مفسدین ارض پر امام نے حملہ کیا، تو ایسے وقتوں میں بھی صرف نفسِ جنگ ہی نہیں بلکہ سعی و کوشش کی ساری باتیں شریعت کے نزدیک جہاد ہیں - جسکی طاقت میں جنگ کرنا نہیں ہے اور اُس نے مال دیا تو رہے بھی مجاہد ہے - جس نے اس راہ میں اور کسی طرح کی تکلیف و محنت اُٹھائی، رہے بھی مجاہد ہے - البتہ ایسے وقتوں میں اگر کوئی مسلمان لڑائی کی طاقت رکھتا ہے اور اس سے پہلو تہی کرے، تو اُسکا کوئی عذر نہیں سنا جائیگا - اسکا شمار مومنوں کی جگہ منافقوں میں ہوگا - جو مال دے سکتا ہے اور نہ دیا، تو رہے بھی ایمان و اخلاص کی زندگی سے نکل گیا - زمین پر گرو مسلمان کہلاتے پر اللہ کے حضور منافق کہلائیگا - جس شخص کی زبان اعلانِ حق اور دعوت الی الجہاد میں کھل سکتی ہے مگر نہ کھلی، اُس نے بھی ایمان چھوڑ کر نفاق کی راہ اختیار کر لی - گو شیطان حیل اور نفسِ خادع اسکو ہزاروں فریب دیتا رہے - ترمذی اور ابو داؤد میں ہے - ”افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر“ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا جہاد وہ کلمۃ حق ہے جو شاہانِ جور و ظلم کے سامنے بے باکانہ کہا جائے -

اور پھر ان سب سے بالاتر مرتبہ اُن مجاہدین کاملین اور اصحابِ عزیمۃ عمل کا ہے، جنکی زندگی سرتا سر جہاد فی سبیل اللہ، اور جنکا وجود یکسر خدمتِ حق، و شیفۃگیِ صدق، و عشقِ دعوت ہے - جو اس عمل مقدس کیلئے کسی خاص صداے نفیر اور اعلانِ وقت کے منتظر نہیں رہتے - بلکہ ہر صبح جو اُنپر آتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی صبح ہوتی ہے، اور ہر شام

با ہے -
عمر سے
شمنوں
ی کی
رجہاد
س ہے
اطلاق
لبریز
قیقت
یکون
لحجۃ
لقتال
(۶۵)
ایک
میں
اللہ
(۵۵)
کی
بعد
س
ا رہے
نے
کر
اور
لی
غار
ت
ت

کی تاریکی جو آنڈر پھیلتی ہے ، وہ اسی راہ کی شام ہوتی ہے ۔ اُنکی زندگی پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جو جہاد کے مرتبہ علیا و فضیلة عظمیٰ کے اجر و ثواب سے خالی ہو ۔

کائنات ہستی کے ہر عمل کی طرح یہ عمل بھی تین عنصر سے مرکب ہے ۔ دل ، زبان ، اعضا و جوارح ۔ سو اُنکا دل ہمیشہ عشق حق اور عزم مقصد کی آتش شوق میں پھنکتا رہتا ہے ۔ اُنکی زبان ہمیشہ اعلان حق ، ودعوة الی اللہ میں سرگرم رہتی ہے ۔ اُنکے ہاتھ اور اُنکے تمام جوارح کبھی اس راہ کی سعی و محنت سے نہیں تھکتے ۔ اسکے بعد جہاد کا کونسا کام رہ گیا جو انہوں نے نہیں کیا ؟ اور اس راہ کا کونسا مرتبہ رہ گیا جو انہوں نے نہیں پایا ؟ و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذوالفضل العظیم !

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں ؟

جہاد کی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کر ! انسانی اعمال کی کونسی بڑائی اور عظمت ہے جو اسکے دائرہ سے باہر رہ گئی ؟ اور نوع انسانی کی ہدایت و سعادت کا کونسا عمل حق ہے جو اسکے بغیر انجام پا سکتا ہے ؟ پس یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اسکی اہمیت و فضیلت پر اسقدر زور دیا کہ ساری نیکیاں ساری عبادتیں اس سے پیچھے رہ گئیں ۔ سب کا حکم شاخوں کا ہوا ۔ جڑ یہی عمل قرار پایا ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل فضیلت ہو سکتی ہے کہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا : ” والذی نفسی بیدہ “ لودت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا “ ثم اقتل ثم احیا “ (رواہ البخاری) خدا کی قسم ! اگر ممکن ہوتا تو میں یہ چاہتا کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں ، پھر زندہ ہوں ۔ پھر قتل کیا جاؤں ، پھر زندہ ہوں ۔ پھر قتل کیا جاؤں ، پھر زندہ ہوں ۔ تاکہ اُسکی راہ میں جان دینے کی لذت و سعادت ایک ہی مرتبہ میں ختم نہ ہو جائے !

تمنت سلیمي ان نموت بحبھا

ز اھرن شی عذنا ما تمننت !

فصل

(احکام قطعیتہ دفاع)

غرضکہ ”دفاع“ اسلام کے اُن بنیادی حکموں میں سے ہے، جنکو ایک مسلمان مسلمان رہکر کبھی ترک نہیں کرسکتا۔ اگر ایک مسلمان کے دل میں زائی برابر بھی ایمان کی محبت باقی رہگئی ہے، تو اُسکی طاقت سے باہر ہے کہ اللہ کی یہ صدامے حق سننے، اور ازسرتا پنا کاپ نہ آئے :
 یا ایہا الذین آمنوا ! ما لکم اذا قیل لکم انفروروا فی سبیل اللہ ؟ انا قلتم الی الارض ؟ ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة ؟ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل - (۹ : ۳۹)
 مسلمانوں ! تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے ”اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہو“ تو تمہارے قدموں میں حرکت نہیں ہوتی اور زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو ؟ کیا تم نے آخرت چھوڑ کر صرف دنیا ہی کی زندگی پر قناعت کر لی ؟ اگر یہی بات ہے تو یاد رکھو، جس زندگی پر ریجے بیٹھے ہو، وہ آخرت کے مقابلہ میں بالکل ہی ہیچ ہے !

اسکے بعد فرمایا :

الا تنفروا، یعذبکم عذاباً الیماً و یستبدل قوماً غیرکم، ولا تضررہ شیئاً - واللہ علی کل شیء قدیدر ! (۹ : ۳۰)
 یاد رکھو ! اگر تم نے حکم الہی سے سرتابی کی، اور وقت کے آنے پر بھی راہ حق میں کمر بستہ نہوے، تو اللہ نہایت ہی سخت عذاب میں ڈالکر اسکی سزا دیگا۔
 اور تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو خدمت اسلام کیلئے کھڑا کردیگا۔ تم چھانت دیے جاؤ گے۔ کلمۂ حق تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تم ہی اپنی زندگی و نجات کیلئے اُسکے محتاج ہو !

اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت، اُنکی حکومتوں کے مٹانے، اور اُنکی آبادیوں اور شہروں کو آپس میں بانٹ لینے کیلئے کفار ایک دوسرے کے ساتھی اور حامی ہیں :

والذین کفروا بعضهم اریاء بعض -
 جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں -

مسلمانوں کی مخالفت میں خزانوں کے خزانے خرچ کر ڈالتے ہیں ؛
والذین کفررا یفقون اموالہم جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی ، تورہ حق
لیصدرا عن سبیل اللہ - کی مخالفت میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔
پس مسلمانوں کی بھی سب سے بڑی اسلامی و ایمانی خصلت یہ
قرار پائی کہ :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم - مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں باہم
اولیاء بعض - (۷۲ : ۹) ایک دوسرے کی رفیق اور مددگار ہیں !
اور اسی بنا پر مسلمانوں کا فرض تھا کہ اگر دنیا کے کسی ایک اسلامی
حصہ پر غیر مسلم حملہ کریں اور رہاں کے مسلمان انکے مقابلہ کی کافی
قوت نہ رکھتے ہوں ، یا بالکل مغلوب و مقہور ہو گئے ہوں ، تو تمام دوسرے
حصص عالم کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ انکی یارپی و اعانت کیلیے اُسی
طرح اُتھے کھڑے ہوں - جس طرح خود اپنی آبادیوں کی حفاظت کیلیے
اُتھتے - اور اپنی جان و مال سے اُسی طرح مدد دیں ، جس طرح خود اپنے
گھر بار کی حفاظت کیلیے مدد دیتے -

یہ نہ کوئی نیا مذہبی اجتہاد ہے ، نہ کوئی پولیٹیکل فتویٰ - تمام دنیا
کے مسلمان فقہ و قوانین شریعت کی جو کتابیں صدیوں سے پڑھتے پڑھاتے
آئے ہیں ، اور جو چھپی ہوئی بازاروں میں ہر جگہ ملتی ہیں ، اور جن پر
خود ہندوستانی عدالتوں میں عمل کیا جا رہا ہے ، اُن سب میں یہ احکام
موجود ہیں - اسلامی دینیات کا کوئی طالب علم ایسا نہیں ملیگا جو ان
حکموں سے بے خبر ہو - اور پھر ان سب کے اوپر مسلمانوں کی کتاب اللہ ہے
جو اپنے ہر پارہ اور ہر سورۃ کے اندر اس حکم کا اعلان اور اس قانون کی پکار
تیرہ صدیوں سے بلند کر رہی ہے - نوع انسانی کی کامل بیس نسلیں گزر
چکیں ، اور یہ احکام اپنی یکساں ، غیر مبدل ، اٹل ، اور لا انتہا طاقت کے
ساتھ مسلمانوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں !

” جہاد “ کی بہت سے قسموں میں سے ایک قسم ” قتال “ یعنی
لڑائی ہے - اور اُسکی بھی دو صورتیں ہیں - ” ہجوم “ اور ” دفاع “ - یعنی
افنسؤ (Offensive) اور دیفنسؤ (Defensive) در اصل ہجوم کی بنیاد
بھی دفاع ہی ہے - یعنی جب تک دنیا میں عالم گیر ضلع و امن اور عام
اخوت قائم نہ ہو جائے ، ضروری ہوا کہ حریف و مفسد قوتوں سے ہمیشہ

مقابلہ جاری رکھا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائیگا تو دشمن مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دینگے اور اسلام کی اشاعت اور اس کے مشن کی تبلیغ و تکمیل میں ہمیشہ مائع ہونگے۔

فقہاء کی اصطلاح میں فرائض شرعیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ”کفایہ“ اور ”عین“۔ یہ وہی اعمال انسانی کی قدرتی تقسیم ہے جسکو ”جماعتی فرائض“ اور ”شخصی فرائض“ کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ”فرض کفایہ“ سے مقصود وہ احکام ہیں جو بہ حیثیت جماعت و اجتماع قوم پر فرض ہیں۔ نہ کہ بہ حیثیت فرد و انفراد۔ یعنی ایسے فرائض جو مسلمان جماعتوں اور آبادیوں کے ذمے عائد کر دیے گئے ہیں کہ انکا انتظام کر دیں۔ پس انتظام ہو جانا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر فرد بہ ذات خاص اُس میں حصہ بھی لے۔ اگر ایک گروہ نے ایک وقت میں انجام دیدیا تو باقی مسلمانوں پر سے اسوقت ساقط ہو گیا۔ جیسے تہیذ و تکفین اموات اور نماز جنازہ۔ البتہ ایک مسلمان کیلئے عزیمة اسی میں ہوگی کہ اداء فرض کفایہ میں بھی شخصاً حصہ لے۔

فرض کفایہ میں شریعت کا خطاب اشخاص سے نہیں ہے بلکہ جماعت سے ہے۔ پس ہر مسلمان جماعت اور آبادی کو اُسکا انتظام کر دینا چاہیے۔ جب انتظام ہو گیا تو اس آبادی کے بقیہ افراد پر اسکا وجوب باقی نہ رہیگا۔ دوسری قسم ”اعیان“ کی ہے۔ یعنی وہ فرائض جنکی فرضیت جماعت پر نہیں بلکہ فرداً فرداً ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے۔ اور ایک کے کرنے سے دوسرا بری الذمہ نہیں ہو جاسکتا۔ جیسے پانچ وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔

شروعاً قتال کی پہلی صورت (یعنی ہجوم و مقابلہ کا دائمی سلسلہ) فرض کفایہ ہے بحکم ”و ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ“۔ ضروری نہیں کہ بہ یک وقت ہر مسلمان اسمیں حصہ لے۔ ہر عہد اور ہر ملک میں مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو یہ فرض انجام دیتی رہے۔ اگر ایک جماعت انجام دے رہی ہے تو کافی ہے۔ جو مسلمان شریک ہوگا، اُسکے لیے بڑا اجر ہے۔ جو شریک نہ ہوگا، اُسکے لیے کوئی گناہ نہیں۔ صاحب ہدایہ (جسکا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور ہندوستانی عدالتوں میں محمد بن لا کی بنیادی کتاب ہے) لکھتے ہیں:

الجباه فرض علی الکفایہ - اذا قام فريق من الناس سقط عن الباقيين * فان لم يقم به أحد اثم جميع الناس بتركه - لان الوجوب علی الكل (کتاب السیر)

جہاد فرض کفایہ ہے - جب مسلمانوں کی کوئی ایک جماعت اس کے لیے کہہ دے ہوگئی تو باقی مسلمانوں کیلئے واجب نہ رہا - لیکن اگر کوئی گروہ بھی اس کے لیے نہ اٹھا تو پھر تمام مسلمان جہاد ترک کر دینے کی وجہ سے گناہگار ہونگے - کیونکہ فرض پوری قوم پر ہے -

لیکن جماعت سے کیا مقصود ہے ؟ تمام دنیا کے مسلمانوں کی مجموعی جماعت یا ہر ہر ملک اور اقلیم کی جماعت ؟ اسکی تشریح سعدی چلی حاشیہ غازیہ میں کرتے ہیں :

اقرول لا ينبغي ان يفهم منه ان الوجوب علی جميع اهل الارض كافة حتی يسقط عن اهل الهند بقيام اهل الرزم ، ان لا يندفع بقيامهم الشر عن الهند المسلمين - ر ان قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يدل علی ان الوجوب علی اهل كل قطر يقربون الكفار - (مجموعۃ فتح القدیر - ۴ : ۲۸۰)

ہدایہ کی عبارت کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ اگر ایک ملک کے مسلمانوں نے یہ فرض ادا کر دیا تو دوسرے ملک کے مسلمانوں پر سے بھی ساقط ہوگیا - مثلاً اگر رزم کے ترکوں نے جہاد قائم رکھا تو ہندوستان کے مسلمانوں پر سے ساقط ہوگیا - کیونکہ مقصود قیام جہاد سے یہ ہے کہ مسلمانوں پر سے دشمنوں کے حملوں اور شر کو دور کیا جائے - ظاہر ہے کہ مسلمانان روم کے جہاد کرنے سے مسلمانان ہند محفوظ نہیں ہو جاسکتے - رہ تو جی بھی ہونگے جب خود اپنے ملک میں اسکا انتظام کریں - پس مطلب یہ ہے کہ ہر ملک کے مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے - اگر اس ملک کے تمام مسلمانوں میں سے ایک جماعت یہ فرض انجام دیتی رہی تو رہانکے بقیہ مسلمانوں پر سے ساقط ہو جائیگا - لیکن دوسرے ملکوں کے مسلمانوں پر فرضیت باقی رہیگی - قرآن میں ہے :

قاتلوا الذين يلونكم من الكفار - اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں پر جو دشمنوں سے قریب ہوں قتال واجب ہے - انتہی -

اس سے واضح ہوگیا کہ اس فرض میں خطاب تمام مسلمانان عالم سے نہیں ہے بلکہ ہر جماعت اور ملک کے مسلمانوں سے ہے - اور علی الکفایہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں سے کچھ

مسلمان اسکو انجام دیتے رہیں بلکہ ہر ملک کے مسلمانوں میں سے آٹھ مسلمانوں کو انجام دینا چاہیے جو اصول مقصد جہاد کیلئے کافی ہو۔ پس ایک ملک میں سلسلہ جہاد کے بقاء سے دوسرے ملک کے مسلمان بھی الزامہ نہیں ہو سکتے آنیہ بدستور اسکا وجوب باقی رہیگا اور بصورت ترک وہاں کے تمام مسلمان گنہ گار ہوئے۔ گذشتہ پانچ صدیوں سے مسلمانان عالم نے اس فرض شریعی کو فراموش کر دیا ہے۔ اور صرف کسی ایک حصے کے مسلمانوں ہی کے ذمہ اس کو چنور کر خود فارغ البال ہو کر بیٹھ رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اعداء حق کو صدیوں کی صدیاں عروج و ظہور کیلئے مل گئیں، اور مسلمانوں کیلئے تمام کرۂ ارضی میں کوئی ایک گوشہ بھی امن و سکون کا باقی نہیں رہا

وما کان الله ليظلمهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون !

اور فتح الباری میں ہے ”ہو فرض کفایۃ علی المشہور“ الا ان تدعو الحاجۃ الیہ “ اس کے بعد کہا ”وان جنس جہاد الکفار متعین علی کل مسلم“ [ما بیدہ، واما باسانہ، واما بما لہ، واما بقلبہ] [جلد ۶ : ۲۸] یعنی جہاد کی یہ قسم فرض کفایہ ہے۔ باقی رہا نفس جہاد، تو وہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، کسی کیلئے ہاتھ سے، کسی کیلئے مال سے، کسی کیلئے دل سے۔ یعنی جس وقت ایک گروہ ہاتھ اور تلوار سے مشغول جہاد ہوگا تو بقیہ مسلمانوں پر دل اور زبان سے انکے لیے سعی و اعانت فرض ہوگی۔ اور مال و دولت والوں کا فرض ہوگا کہ مال سے مدد کریں۔

اسی طرح اقتناع میں ہے ”ہو فرض کفایۃ اذا قام بہ من بکفی سقط وجوبہ عن غیرہم“ ابن ادریس اُسکی شرح میں لکھتے ہیں ”و معنی الکفایۃ فی الجہاد ان ینض الیہ قوم یکفون فی جہادہم“ اما ان یکنوا جندالہم ذرا رہیں او یکنوا اعدوا انفسہم لہ تبرعاً و تکرہ فی الثغور من یدفع العدو عنہا و یبعث فی کل سئۃ جیشا یغیرون علی العدو فی بلادہم“ (جلد ۱ - ۶۵۱)

یہ صورت تو اُس قتال کی ہے جسکی صورت حملہ و ہجروم کی ہوگی، دوسری قسم ”دفاع“ ہے۔ یعنی جب کوئی غیر مسلم جماعت مسلمانوں کی آبادیوں اور حکومتوں پر حملہ کا قصد کرے، تو اُس حملہ و تسلط کو ہر طرح مقابلہ کر کے روکنا، اور اسلامی ملکوں اور آبادیوں کو غیر مسلموں کی حکومت اور ہر طرح کے قبضہ و اثر سے محفوظ رکھنا۔

یہ فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ بالاتفاق مثل نماز روزہ کے ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ایک گروہ کے دفاع کرنے سے باقی مسلمان بھی الذمہ نہیں ہو جاسکتے۔ جس طرح ایک گروہ کے نماز پڑھ لینے سے باقی مسلمانوں کے ذمہ نماز ساقط نہیں ہو جاتی۔ اسی ہدایہ میں ہے۔

”الا ان یكون النفيّر عاماً فحينئذ يصير من فرض الاعيان“

نفيّر ”نفر“ سے ہے۔ ”نفر“ کے معنی ہیں تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ درزر جانا۔ پس قوم کے ایسے ہلارے اور اجتماع پر جو لڑائی کیلئے ہو ”نفيّر“ کا اطلاق ہوا۔ قرآن میں ہے۔ انفراراً خفافاً وثقالاً۔ اور الا تنفروا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حفظ و دفاع کی ضرورت سے عام اجتماع و قیام کا وقت آ گیا، تو پھر جنگ کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہو جاتا ہے۔

ابن ہمام اسکی شرح میں لکھتے ہیں :

هذا اذا لم يكن النفيّر عاماً
فاذا كان النفيّر عاماً بان
هجموا على بلدة من بلاد
المسلمين، فيصير من فرض
الاعيان سواء كان المستنفر
عدلاً او فاسقاً۔
(فتح القدیر - ۴ : ۲۸۰)

فرض کفایہ کی صورت اسوقت تک ہے
کہ نفيّر کی حالت نہ ہو۔ لیکن اگر
مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر
پر غیر مسلموں نے حملہ کر دیا، تو اسوقت
جنگ کرنا ہر مسلمان فرد پر فرض عین
ہو جائیگا۔ خواہ جنگ کے لیے دعوت
دینے والا عادل ہو یا فاسق۔

اور عنایہ میں ہے :

ثم الجهاد يصير فرض عین
عند النفيّر العام على من
يقرب من العدو وهو
يقدر عليه۔ (مجموعه
فتح القدیر - ۴ : ۲۸۱)

اور اگر نفيّر عام کی حالت ہو، تو پھر
جہاد کرنا ان مسلمانوں پر فرض عین
ہو جائیگا جو دشمن سے قریب ہوں اور
اس پر قابو رکھتے ہوں۔

اسی طرح سراجیہ، در المختار، شامی وغیرہ تمام کتب فقہ میں ہے۔
”اذا جاء النفيّر انما يصير فرض عین على من يقرب من العدو“ اور
”الجهاد فرض کفایة اذا لم يكن النفيّر عاماً، فاذا اقام به البعض، يسقط
عن الباقيين۔ فاذا صار النفيّر عاماً، فحينئذ يصير من فرض الاعيان“ الخ۔

حملہ ر ہجوم کے دائمی جہاد میں (جب قتال فرض کفایہ ہے ہوتا)
 بعض جماعتیں مستثنیٰ ہیں - مثلاً عورتیں اور نوکر - عورتوں کے لیے
 شوہر کی خدمت اور نوکر کیلئے آقا کی خدمت مقدم ہے - لیکن اگر
 دفاع کی صورت پیش آگئی ہو تو اسکی فرضیہ ایسی ہمہ گیر اور بالاتر ہے
 کہ بچوں اور معذروں کے سوا کوئی گروہ 'کوئی فرد' مستثنیٰ نہیں ہو سکتا -
 بیرونی بلا شوہر کی اجازت کے نکل کھڑی ہو - غلام بلا آقا کی اذن کے مشغول
 جہاد ہو جائے - ہدایہ میں ہے :

فان هجم العدو على بلد ' لیکن اگر دشمنوں نے کسی شہر پر حملہ
 ر جب علی جمیع الناس کیا ' تو پھر تمام لوگوں پر دفاع فرض ہو گیا -
 الدفع ' تخرج المرأة بغير اذن بیرونی بلا شوہر کی اجازت کے اور غلام بلا آقا
 زوجها ر العبد بغير اذن کی اذن کے دفاع میں حصہ لے - اسلیے
 المولى - لانه صار فرض کہ اب جہاد فرض عین ہو گیا ' اور جو فرائض
 عین ' ر ملک الیمین ورق ایسے ہیں ' انپر مالکیہ اور زوجیہ کے حقوق
 النکاح لا یظهر فی حق موثر نہیں ہو سکتے - جیسے نماز اور روزہ - اگر
 فروض الاعیان کما فی الصلوة نماز کا وقت آ گیا ہے تو عورت پر نماز فرض
 والصوم - بخلاف ما قبل ہو گئی - شوہر کی اذن پر موقوف نہیں -
 النفیر ' لان بغيرهما مقنعا البتہ نفیر سے پہلے یہ صورت نہ تھی - اسوقت
 فلا ضرورة الى ابطال حق عورتوں اور غلاموں کی شرکت کے بغیر بھی
 المولى ر الزرج - یہ فرض ادا ہو سکتا تھا - پس ضرورت نہ تھی
 (کتاب السیر) کہ شوہر اور آقا کے حقوق باطل کیسے جائیں -

ہم نے ہدایہ اور متداول کتب فقہ کی عبارتیں سب سے پہلے اسلیے
 نقل کیں کہ ان کتابوں کے نام سے ہندوستان کی سرکاری عدالتیں بھی آشنا
 ہیں - اور انگریزی میں محکمن لا پر جسقدر کتابیں لکھی گئی ہیں ' سب
 میں ان کا حوالہ موجود ہے - پس بآسانی دیکھ لیا جاسکتا ہے کہ
 فی الحقیقت اسلام کے احکام شرعی یہی ہیں یا نہیں ؟ ورنہ تمام کتب
 تفسیر حدیث میں بھی یہ احکام موجود ہیں - امام بخاری نے باب
 باندھا ہے " رجب النفیر " یعنی جب حفظ ملت کی ضرورت پیش آ جائے
 تو قتال کیلئے سب کا اٹھنا ہونا واجب ہے - پھر آیت " انفروا خفافاً
 وثقالاً " اور " مالکم اذا قیل لکم انفروا " الخ سے رجب پر استدلال کیا ہے -
 اسکے بعد حضرت ابن عباس کی روایت درج کی ہے " لا هجرة بعد الفتح

ولكن جهاد و نية و اذا استنفرتم فاستنفرورا“ یعنی وہ جو اراذل اسلام میں ایک خاص طرح کی ہجرت فرض ہوئی تھی، تو فتح مکہ کے بعد اسکی ضرورت نہیں رہی۔ البتہ جہاد اور عزم جہاد قیامت تک باقی ہے۔ تو جب جمع ہونے کیلئے پکارے جاؤ، جمع ہو جاؤ اور جہاد کرو۔

فتح الباری میں ہے ”الا ان تدعوا الحاجة اليه كان يدهم العذر ويتعين على من عينه الامام“ (جلد ۶: ۲۸)

اور موطا امام مالک میں ہے ”اذا كان الكفار مستقرين ببلاد هم فالجهاد فرض كفاية“ ان اقام به بعضهم سقط الحرج عن الباقيين، و اذا قصدوا بلادنا و استنفر الامام المسلمين، و جب على الاعيان“ یعنی اگر کفار اپنے اپنے ملکوں میں ہیں۔ مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس حالت میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ لیکن جب وہ ہمارے ملکوں کا قصد کریں اور امیر اسلام نفیر کا اعلان کرے تو پھر فرض عین ہو جائیگا۔

چونکہ جابجا ”نفیر“ کا لفظ آیا ہے، اسلئے یہ بات بھی صاف ہوجانی چاہیے کہ نفیر عام سے مقصود کیا ہے؟ یہ مقصود ہے کہ دفاع کی ضرورت پیش آجائے اور ہر شخص کو اسکا علم ہو جائے۔ یا یہ مقصود ہے کہ جب تک کوئی بلانے والا مسلمانوں کو نہ بلائیگا، نفیر عام کی حالت پیدا نہ ہوگی؟ اسکا جواب شاہ ولی اللہ نے موطا کی شرح میں دیدیا ہے:

”فندیک استنفر جہاد فرض علی الاعیان می شود۔ استنفر را چوں منقم کنیم حاصل شود حالتی کہ مقتضای استنفر شدہ است از قصد کفار بلاد مارا، و قیام حرب در میان جیوش مسلمین و کافرین، و عدم کفایہ ازاں مسلمانان، و انچه بدان ماند“ (مسوی جلد ۲- ۱۲۹)

شاہ صاحب کے بیان سے یہ بات واضح ہوگئی کہ نفیر کی صورت کیا ہے؟ تو یہ ضرور نہیں کہ کوئی خاص شخص مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارے کہ آؤ جہاد کرو۔ مقصود یہ ہے کہ ایسی حالت پیدا ہو جائے جو مقتضائے نفیر ہے۔ پس جب غیر مسلموں نے اسلامی ملکوں کا قصد کیا اور مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی شروع ہوگئی تو جہاد فرض ہوگیا، اور جب دشمنوں کی طاقت ان ممالک کے مسلمانوں سے زیادہ قوی ہوئی اور انکے شکست کا خوف ہوا، تو یکے بعد دیگرے تمام مسلمانان عالم پر فرض ہوگیا۔ خواہ کوئی پکارے یا نہ پکارے۔ پکارنے والا نہیں ہے تو یہ مسلمانوں

کی بدنظمی و بدحالی ہے ۔ انکا فرض ہوگا کہ دائمی و امیر کا النظام کریں
یہی حال تمام فرائض کا ہے ۔ نماز کا جب وقت آجائے تو خواہ مؤذن کی
مدد سے ” حی علی الصلاۃ “ سدا ئی دے یا نہ دے ، وقت کا آجانا رجب
کیلئے کافی ہوتا ہے ۔

فصل

(ترتیب رجب دفاع)

جب دفاع کا فرض عین ہونا واضح ہو گیا ، تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ
اس فرض کی انجام دہی کیلئے شریعت نے ایک خاص ترتیب اختیار کی
ہے ۔ عقل و حکمت کی بنا پر وہی اس معاملہ کی قدرتی اور صحیح
ترتیب ہوسکتی تھی ۔ صورت اُسکی یہ ہے کہ جب غیر مسلموں نے کسی
اسلامی حکومت اور آبادی کا قصد کیا ، تو اُس شہر کے تمام مسلمانوں
پر بہ مجرد قصد اعداء ، دفاع فرض عین ہو گیا ۔ باقی رہے دیگر ممالک کے
مسلمان ، تو اگر زیر جنگ مقامات کے مسلمان دشمن کے مقابلہ کے ایسے
کافی قوت نہیں رکھتے ۔ دشمن بہت زیادہ قوی ہے ۔ یا رکھتے ہیں اور
غفلت و تساہل کرنے لگے ہیں ، تو اُس حالت میں یکے بعد دیگرے تمام
دنیا کے مسلمانوں پر بھی دفاع فرض عین ہو جائیگا ۔ بالکل اسی طرح جیسے
نماز اور روزہ ۔

مگر صورت اُس کی یوں ہوگی کہ پہلے اُن مقامات سے قریب تر مقام کے
مسلمانوں پر واجب ہوگا ۔ پھر اُن سے قریب تر پر ۔ پھر اُن سے قریب تر پر ۔
حتیٰ کہ مغرب و مشرق جنوب و شمال ، تمام اکناف عالم کے مسلمانوں پر
یکے بعد دیگرے فرضیت عائد ہو جائیگی ۔

اسوقت سارے فرائض ، سارے وظائف ، سارے کام ، ملتوی کر دینے
چاہئیں ۔ بمجرد اطلاع ہر مسلمان کو اپنی تمام قوتوں اور تمام سامانوں کے
ساتھ وقف دفاع ملت و جہاد فی سبیل اللہ ہو جانا چاہیے ۔ اور قیام دفاع
کے لیے شرعاً جن جن رسائل و انتظامات کی ضرورت ہے ، سب کو مل جلکر
انکا انصرام کرنا چاہیے ۔ اگر کسی آبادی میں مسلمانوں کا کوئی امام و پیشوا
نہیں ہے جو نظم و قیام اپنے ہاتھ میں لے کر سب کا فرض ہوگا کہ پہلے امام

وامیر کا انتظام کریں - پھر جن جن وسائل کی ضرورت ہو ان کے حصول کے لیے ہر ممکن تدبیر وسعی کام میں لائیں - اگر ایسا نہ کیا گیا تو سب اللہ کے حضور جوابدہ ہونگے - سب مبتلاے معصیت و فسق ہونگے - ایسی معصیت ، ایسا فسق ، ایسا ہودوان ، ایسا نفاق ، جس کے بعد صرف کفر ہی کا درجہ ہے -

اگر قیامت کا آنا حق ہے ، اور یہ جہوت نہیں کہ خدا کا وجود ہے ، تو مسلمانان عالم کے پاس اسوقت کیا جواب ہوگا ، جب قیامت کے دن پوچھا جائیگا کہ تم کزور کی تعداد میں زندہ و سلامت موجود تھے - تمہارے جسموں سے روح کھینچ نہیں لی گئی تھی - تمہاری قوتوں کو سلب نہیں کر لیا گیا تھا - تمہارے کان بہرے نہ تھے نہ ہاتھ کتے ہوئے اور پائوں لنگرے - پھر تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تمہارے سامنے تمہارے بھائیوں کی گردنوں پر دشمنوں کی تلواریں چل گئیں - وطن سے بے وطن اور گھر سے بے گھر ہو گئے - اسلام کی آبادیاں غیروں کے قبضہ و تسلط سے پامال ہو گئیں - پر نہ تو تمہارے دلوں میں جنبش ہوئی ، نہ تمہارے قدموں میں حرکت ہوئی ، نہ تمہاری آنکھوں نے محبت و ماتم کا ایک آنسو بخشا ، اور نہ تمہارے خزانوں پر سے بخل و زر پرستی کے قفل تڑپے ؟ تم نے چین اور آرام کے بستر پر لیٹ لیٹ کر برہادی ملت اور پامالی اسلام کا یہ خونین تماشہ دیکھا ، اور اس بے درد تماشا کی طرح بے حس و حرکت تکتے رہے جو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر درہتے ہوئے جہازوں اور بہتی ہوئی لاشوں کا نظارہ کر رہا ہو ! ارضیتم بالحیاء الدنیا من الآخرة ؟ فما حیاء الدنیا الا قلیل !

فتح القدیر میں ہے :

فیجب علی جمیع اهل تلك
البلدة النفر ، وكذا من يقرب
منهم ان لم يكن باهلها كفاية ،
وكذا من يقرب ممن يقرب
ان لم يكن بمن يقرب كفاية ،
او تكاسلوا ، او عصوا ، وهكذا
الى ان يجب على جميع
اهل الاسلام شرقاً وغرباً -
(جلد ۴ - صفحہ ۸۲۰)

اگر غیر مسلموں نے حملہ کیا تو پھر اس شہر کے تمام باشندوں پر دفاع کے لیے اُنہے کھڑا ہونا فرض عین ہو جائیگا - اور اگر دشمن زیادہ طاقتور ہیں اور مقابلہ کیلئے رہاں کے مسلمان کافی نہیں ، تو جو مسلمان اُنسے قریب ہونگے ، انپر بھی فرض عین ہو جائیگا - اور اگر وہ بھی کافی نہیں ، یا انہوں نے سستی کی ، یا دانستہ انکار کیا ، تو پھر ان تمام لوگوں پر جو ان سے قریب

ہوں یہ فرض عائد ہوگا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے اسکا رجب منتقل ہوتا جائیگا۔ حتیٰ کہ تمام مسلمانوں پر مشرق میں ہوں یا مغرب میں ' دفاع کے لیے اُٹھ کر ہونا فرض ہو جائیگا۔ انتہی -

ایسا ہی تمام کتب معتدہ فقہ و حدیث میں ہے۔ عبارتوں کے نقل و ترجمہ میں طول ہوگا۔ رد المختار وغیرہ شرح میں ذخیرہ سے نقل کیا ہے: ”فاما من رائلهم ببعد من العذر“ فہو فرض کفایۃ علیہم حتیٰ یسعہم ترکہ“ اذا لم یحتج الیہم بان عجز من کان یقرب من العذر عن المقارمۃ“ اور لم یعجزوا عنها لکنہم تکاسلوا“ فانہ یفترض علی من یلیہ فرض كالصلوۃ والصوم لا یسعہم ترکہ“ رثم رثم“ الی ان یفترض علی جمیع اهل الاسلام شرقاً وغرباً“

اور عنایہ شرح ہدایہ میں ہے ”ثم الجہاد یصیر فرض عین عند النفیۃ العام علی من یقرب من العذر و هو یقدر علیہ“ و اما من رائلهم فلا یكون فرضاً علیہم الا اذا احتج الیہم“ اما لعجز القریب و اما للتکسل“ فحینئذ یفرض علی من یلیہم“ الخ -

اور شرح موطا میں ہے ”فان لم تقع الکفایۃ بمن نزل بہم“ یجب علی من بعد منہم من المسلمین عونہم“ (جلد ۲ - ۱۲۹)

البتہ یاد رہے کہ یہ دفاع کی عام صورت ہے۔ لیکن درحالتیں شرعاً ایسی بھی ہیں جن میں رجب دفاع کیلئے یکے بعد دیگرے اس ترتیب اور الاقرب فالاقرب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بیک وقت اور بیک دفعہ ہی تمام مسلمانان عالم پر دفاع فرض ہو جاتا ہے۔

پہلی حالت یہ ہے کہ خلیفہ وقت تمام مسلمانان عالم سے طالب اعانت ہو یا اسکی بے بسی و بیچارگی کی حالت ایسی ہو جائے کہ بلا تمام مسلمانان عالم کی مجموعی اعانت کے مخلصی و فتح ممکن نہ ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اسلام کے عین مرکزی مقام یعنی جزیرہ عرب پر غیر مسلم حملہ آور ہوں جنکو ہمیشہ غیر مسلم اثر سے محفوظ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ وہ دنیا کے کسی حصہ میں بسا ہو۔ تفصیل اسکی آگے آتی ہے۔

باب

جزیرہ عرب و بلاد مقدسہ

فصل

(مرکز ارضی)

کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، جب تک اس کا کوئی ارضی مرکز نہ ہو۔ کوئی تعلیم باقی نہیں رہ سکتی، جب تک اُسکی ایک قائم و جاری درسگاہ نہ ہو۔ کوئی دریا جاری نہیں رہ سکتا، جب تک ایک محفوظ سرچشمہ سے اُس کا لگاؤ نہ ہو۔

نظام شمسی کا ہر ستارہ روشنی اور حرارت صرف اپنے مرکز شمسی ہی سے حاصل کرتا ہے۔ اُسی کی بالا تر جاذبیت ہے جس نے یہ پورا معلق کارخانہ سنبھال رکھا ہے! اللہ الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها، تم استویٰ علی العرش، و سخر الشمس و القمر، کل یجری لاجل مسمى! (۱۳: ۲) یہی قانون الہی ہے جس پر اُسکی شریعت کے تمام جماعتی احکام مبنی ہیں۔ پس جس طرح اسلام نے امت کے بقا اور حق و ہدایت کے قیام کے لیے ہر طرح کے مرکز قرار دیے، ضرور تھا کہ ایک ارضی مرکز بھی قیامت تک کیلئے قرار دیدیا جاتا۔

اُن بے شمار مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر جنکی تشریح کا یہ موقعہ نہیں، اسلام نے اس غرض سے سرزمین حجاز کو منتخب کیا۔ یہی ناف زمیں دنیا کی آخری اور دائمی ہدایت و سعادت کے لیے مرکزی سرچشمہ اور روحانی درسگاہ قرار پائی۔ اور چونکہ سرزمین حجاز جزیرہ عرب میں واقع تھی، رہی اسلام کا اولین موطن، رہی اس کا سب سے پہلا سرچشمہ تھا، اسیلئے ضرور تھا کہ اسلامی مرکز کے قریبی گرد و پیش کا بھی حکم ہوتا جو اصل مرکز کا۔ لہذا یہ تمام سرزمین بھی کہ حجاز کی ”وادی غیر ذی زرع“ کو گھیرے ہوئے ہے، اسی حکم میں داخل ہو گئی۔ ذلک تقدیر العزیز العظیم!

”مرکز ارضی“ سے مقصود یہ ہے کہ اسلام کی دعوت ایک عالمگیر اور دنیا کی بین المللی دعوت تھی۔ وہ کسی خاص ملک اور قوم میں محدود نہ تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کے اجزاء تمام کرۂ ارضی میں بکھر جانے اور پھیل جانے والے تھے۔ پس ان بکھرے ہوئے اجزاء کو ایک دائمی متحدہ قومیت کی ترکیب میں قائم رکھنے کیلئے ضروری تھا کہ کوئی ایک مقام ایسا مخصوص کر دیا جاتا، جو ان تمام متفرق و منتشر اجزاء کیلئے اتحاد و انضمام کا مرکزی نقطہ ہوتا۔ سارے بکھرے ہوئے اجزاء وہاں پہنچ کر سست جاتے۔ تمام پھیلی ہوئی شاخیں وہاں اکٹھی ہو کر جڑ جاتیں۔ ہر شاخ کو اُس جڑ سے زندگی ملتی، ہر نہر اُس سرچشمہ سے سیراب ہوتی۔ ہر ستارہ اُس سورج سے روشنی اور گرمی لیتا۔ ہر درزی اُس سے قرب پاتی۔ ہر فصل کو اُس سے مواصلت ملتی۔ ہر انتشار کو اُس سے اتحاد و یگانگی حاصل ہوتی۔

وہی مقام تمام اُمت کی تعلیم و ہدایت کیلئے ایک وسطی درسگاہ کا کام دیتا۔ وہی تمام کرۂ ارضی کی پھیلی ہوئی کثرت کیلئے نقطۂ وحدت ہوتا۔ ساری دنیا تہذیبی پڑ جاتی، پر اُسکا تذکرہ بھی نہ بچتا۔ ساری دنیا تاریک ہر جاتی، مگر اُسکی روشنی کبھی گل نہ ہوتی۔ اگر تمام دنیا اولاد آدم کے باہمی جنگ و جدال اور فتنہ و فساد سے خون ریزی کی دوزخ بن جاتی، پھر بھی ایک گوشۂ قدس ایسا رہتا جو ہمیشہ امن و رحمت کا بہشت ہوتا، اور انسانی فتنہ و فساد کی پرچھائیں بھی وہاں نہ پڑ سکتی۔

اُسکا ایک ایک چہہ مقدس ہوتا، اُسکا ایک ایک کونہ خدا کے نام پر معترم ہو جانا، اُسکا ایک ایک ذرہ اس کے جلال و قدسیت کا جلوہ گاہ ہوتا۔ خونریز اور سرکش انسان ہر مقام کو اپنے ظلم و فساد کی نجاست سے آلودہ کر سکتا، پر اُسکی فضاء مقدس ہمیشہ پاک و محفوظ رہتی، اور جب زمین کے ہر گوشے میں انسانی سرکشی اپنی مجرمانہ خداوندی کا اعلان کرتی تو وہاں خدا کی سچی پادشاہت کا تخت عظمت و اجلال بچھ جاتا، اور اسکا ظل عاطفت تمام بندگان حق کو اپنی طرف کھینچ بلاتا۔ دنیا پر کفر و شرک کے جماؤ اور اُتھان کا کیسا ہی سخت اور برا وقت آجاتا، مگر سچی توحید اور بے میل خدا پرستی کا وہ ایک ایسا گہر ہوتا، جہاں خدا اور اُسکی صداقت کے سوا نہ کسی خیال کی پہنچ ہوتی، نہ کسی صدا کی گونج اُٹھ سکتی۔

وہ انسان کی پھیلی ہوئی نسل کیلئے ایک مشترک اور عالمگیر گھر ہوتا۔ کت کت کر قومیں وہاں جڑتیں، اور بکھر بکھر کے نسلیں وہاں سمٹتیں۔ پزند جس طرح اپنے آشیانوں کی طرف اُڑتے ہیں، اور پروانوں کو تم نے دیکھا کہ روشنی کی طرف درڑے۔ تھیک اسی طرح انسانوں کے گروہ اور قوموں کے قافلے اُسکی طرف درڑتے، اور زمین کی خشکی و تری کی وہ ساری راہیں جو اُس تک پہنچ سکتیں، ہمیشہ مسافروں اور قافلروں سے بھری رہتیں۔

دنیا بھر کے زخمی دل وہاں پہنچتے اور شفا اور تندرستی کا مرہم پاتے۔ بے قرار و مضطرب ررحوں کیلئے اُسکے آغوش گرم میں آرام و سکون کی تھنڈک ہوتی۔ گناہ کی کثافتوں سے آلودہ جسم وہاں لائے جاتے، اور محرومی و نامرادی کی مایوسیوں سے گھائل دل چپختے اور تپتے ہوئے اُس کی جانب درڑتے، تو اُسکی پاک ہوا امید و مراد کی عطر بیزی سے مشکبار ہو جاتی، اسکے پہاڑوں کی چوٹیاں خدا کی محبت و بخشش کے بادلوں میں چھپ جاتیں، اور اُس کی مقدس فضاء میں رحمت کے فرشتے غول در غول اُتر کر اپنی معصوم مسکراہٹ اور اپنے پاک نغموں کے ساتھ مغفرت و قبولیت کی بشارتیں بانٹتے!

شاخوں کی شادابی جزیر مرقوف ہے۔ درختوں کی جزا اگر سلامت ہے تو شاخوں اور پتوں کے مرجھا جانے سے باغ آجڑ نہیں جا سکتا۔ دس تہنیاں کات دی جائیں گی، تو بیس نئی نکل آئیں گی۔ اسی طرح قوم کا مرکز ارضی اگر محفوظ ہے، تو اسکے بکھرے ہوئے ٹکروں کی بربادی سے قوم نہیں مت جاسکتی۔ سارے ٹکرے مت جائیں، مگر مرکز باقی ہے تو پھر نئی نئی شاخیں پھوٹیں گی اور نئی نئی زندگیاں ابھریں گی۔ پس جس طرح مسلمانوں کے اجتماعی دائرہ کیلئے خلیفہ و امام کے وجود کو مرکز ٹھہرایا گیا، اسی طرح اُنکی ارضی وسعت و انتشار کیلئے عبادتگاہ ابراہیمی کا کعبۃ اللہ، اسکی سرزمین حجاز، اور اُسکا ملک جزیرہ عرب، دائمی مرکز قرار پایا۔ یہی معنی ان آیات کریمہ کے ہیں کہ :

جعل الله الکعبۃ   اللہ نے کعبہ کو کہ اسکا محترم گھر ہے، انسانوں
البيت الحرام قیاماً   کے بقاؤ قیام کا باعث ٹھہرایا۔
للناس (۵ : ۱۰۰)

و اِنْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَ اٰمَنًا (۱۲۵:۲) کیلیے اجتماع کا مرکز اور امن کا گھر بنایا۔
اور

مَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا جو اس کے حدود کے اندر پہنچ گیا، اس کے لیے
(۹۷:۳) کسی طرح کا خوف اور ڈر نہیں۔

اور یہی علت تھی تحویل قبلہ کی - نہ رہ جو لوگوں نے سمجھی :
و حیث ما کنتم فلولوا اور تم کہیں بھی ہو، لیکن چاہیے کہ اپنا
جو حکم شطرہ (۱۵۰:۲) رخ اسی کی جانب رکھو!

کیونکہ جب یہی مقام ارضی مرکز قرار پایا، تو تمام افراد قوم کیلیے لازمی
ہوا کہ جہاں کہیں بھی ہوں، رخ اُنکا اسی طرف رہے۔ اور دن میں پانچ مرتبہ
اپنے قومی مرکز کے طرف متوجہ ہوتے رہیں۔ اور یاد رہے کہ من جملہ
بے شمار مصالح و حکم کے، ایک بڑی مصلحت فریضہ حج میں یہ بھی ہے کہ
ساری امت، تمام کرۂ ارضی، اور تمام اقوام عالم کو، اس نقطۂ مرکز سے
دائمی پیوستگی بخشدی :

و اِنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ پھر ایسا
یا ترک رجلاً و علی کل ہوگا کہ ساری دنیا کو یہ گوشۂ برکت پہنچ
ضامریاتین من کل فج بلالیکا۔ لوگوں کے پیادے اور سوار قافلے درر
عمیق (۲۲:۲۸) دُور سے یہاں پہنچیں گے !

فصل

(احکام شرعیہ)

اس مرکز کے قیام و بقاء کیلیے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ دائمی
طور پر اسکو صرف اسلام کیلیے مخصوص کر دیا جائے۔ جب تک یہ خصوصیت
قائم نہ کی جاتی، امت کیلیے اس مرکزیت کے مطلوبہ مقاصد و مصالح
حاصل نہ ہوتے۔

چنانچہ اسی بنا پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا : اِذَا الْمَشْرُكُونَ نَجَسٌ
فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا - مسجد حرام کے حدود صرف
ترحید کی پاکی کیلیے مخصوص ہیں۔ اب آئندہ کوئی غیر مسلم اس کے

قریب بھی نہ آئے پائے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہاں غیر مسلم نہ رہیں، بلکہ کسی حال میں داخل بھی نہ ہوں۔ جمہور اہل اسلام نے اتفاق کیا کہ مسجد حرام سے مقصود صرف احاطہ کعبہ ہی نہیں ہے، بلکہ تمام سرزمین حرم ہے۔ اور دلائل و مباحث اسکے اپنے مقام پر درج ہیں۔

اور اسی طرح احادیث صحیحہ و کثیرہ سے جو حضرة علی، سعد بن وقاص، انس، جابر، ابو ہریرہ، عبد اللہ بن زید، رافع بن خدیج، سہل بن حذیف، وغیرہم اجلہ صحابہ سے مروی ہیں، ثابت ہو چکا ہے کہ مدینہ کی زمین بھی مثل مکہ کے حرم ہے، اور غیر و ثور اسکے حدود ہیں۔ ”المدینۃ حرام ما بین غیر الی ثور“ اخرجہ الشیخان۔ اور روایت سعد کہ ”انی احرم ما بین لابتی المدینہ ان یقطع عضاها او یقتل صیدھا“ رواہ مسلم۔ اور روایت انس متفق علیہ کہ ”اللہم ان ابراہیم حرم مکہ، و انی احرم ما بین لابتیہا“ (۱) خدایا! ابراہیم نے مکہ کو حرم ٹھرایا اور میں مدینہ کو ٹھراتا ہوں!

یہ احکام تو خاص اس مرکز کی نسبت تھے۔ باقی رہا اسکا گرد و پیش، یعنی جزیرہ عرب، تو اگر اسکے لیے اسقدر اہتمام کی ضرورت نہ تھی، تاہم اسکا خالص اسلامی ملک ہونا ضروری تھا۔ تاکہ اسلامی مرکز کا گرد و پیش اور اسکا مرکز و منشاء ہمیشہ غیروں کے اثر سے محفوظ رہے۔

اسلام کا جب ظہور ہوا تو علامہ مشرکین عرب کے یہود و نصاریٰ کی بھی ایک بڑی جماعت جزیرہ عرب میں آباد تھی۔ مدینہ میں یہودیوں کے متعدد قبیلے تھے۔ خیبر میں انہی کی ریاست تھی۔ یمن میں نجران عیسائیوں کا بڑا مرکز تھا۔

مدینہ کی سرزمین خود آپ کی زندگی ہی میں یہودیوں سے خالی ہو گئی۔ آخری جماعت جو مدینہ سے خارج کی گئی، بنو قینقاع اور بنو حارثہ کا گروہ تھا۔ امام مسلم نے ابن عمر کا قول نقل کیا ہے ”ان یہود بنی النضیر حاربوا رسول اللہ صلعم فاجلی بنی النضیر و اقر قریظہ و من علیہم، حتی حاربت قریظہ، فقتل رجالہم و قسم اولادہم و نساہم بین المسلمین“

(۱) زیادہ مفصل بحث رسالہ ”جامع الشواہد“ میں لکھ چکا ہوں۔

اس رسالہ کا اصل موضوع مسئلہ خلافت ہے۔ یہ تکررہ ضمناً آگیا ہے۔ پس اشارات پر اکتفا کیا گیا۔

الا بعضهم لحقوا برسول الله فامنهم واسلموا“ و اجلی یهود المدینة کلهم بنی قینقاع و هم قوم عبد الله بن سلام و یهود بنی حارثه“ رکل یہودی کن بالمدينة“

بخاری و مسلم میں اس آخری اخراج کا واقعہ برزایت حضرة ابو ہریرہ مرثی ہے - آپ صحابہ کو ساتھ لیکر یہودیوں کی تعلیم گاہ میں تشریف لیگئے اور فرمایا ”یا معشر الیہود! اسلموا تسلموا“ اسلام قبول کرو - نجات پاؤ گے - پھر فرمایا ”اعلموا ان الارض لله و رسوله و انی ارید ان اجلیکم من هذه الارض“ فمن وجد منکم بماله شیئاً فلیبعه“ والا“ فاعلموا ان الارض لله و رسوله“ میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ تم کو اس ملک سے خارج کردوں - پس اپنا مال و متاع فروخت کرنا چاہو تو کرو - ورنہ جان رکھو کہ اس ملک کی حکومت صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کیلئے ہے -

جب آپ دنیا سے تشریف لیگئے تو در مقام ایسے رہ گئے تھے جہاں سے یہود و نصارا کا اخراج نہ ہوسکا تھا - خیبر اور نجران - پس آپے وصیت فرمائی کہ آئندہ جزیرہ عرب صرف اسلام کیلئے مخصوص کردیا جائے - جو غیر مسلم اس ملک میں باقی رہ گئے ہیں“ خارج کر دیے جائیں - امام بخاری نے باب باندھا ہے ”اخراج الیہود من جزیرة العرب“ اسمیں پہلی روایت یہود مدینہ کے اخراج کی لائے ہیں جو ازہر گزرنیکی - دوسری روایت حضرت ابن عباس کی ہے - آنحضرة صلعم نے مرض الموت میں تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی - ایک یہ تھی ”اخرجوا المشرکین من جزیرة العرب“ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں ”اقتصر علی ذکر الیہود لانہم یوحدون اللہ تعالیٰ الا القلیل و مع ذلک امر باخراجہم“ فیکون اخراج غیرہم من الکفار بطریق اولی“ (فتح الباری - ۴ : ۱۹۴) یعنی امام بخاری نے عنوان باب میں صرف یہود کا ذکر کیا - اسمیں استدلال یہ ہے کہ تمام غیر مسلم اقوام میں یہودی سب سے زیادہ توحید کے قائل ہیں - انکو خارج کیا گیا تو دیگر مذاہب کے اخراج کا وجوب بدرجہ اولی ثابت ہو گیا - پس حاجت تصریح نہیں -

حضرة عمر کی روایت میں ”یہود و نصاری“ کا لفظ ہے ”لاخرجن الیہود و النصاری من جزیرة العرب حتی لا ادع الا مسلماً“ رواہ مسلم و احمد و الترمذی و صحیحہ - ابو عبیدہ بن جراح سے امام احمد نے روایت کیا ہے : ”اخر ما تکلم به رسول الله صلعم اخرجوا یہود اهل الحجاز و اهل نجران من جزیرة العرب“ حضرة عائشہ کی روایت میں اسکی علت بھی واضح کر دی

ہے ”آخر ما عهد رسول اللہ صلعم ان قال لا یترک بجزیرۃ العرب دنیاں“
 رواہ احمد - یعنی سب سے آخری وصیت رسول اللہ کی یہ تھی کہ جزیرۃ
 عرب میں در دین جمع نہ ہوں - صرف اسلام ہی کیلئے مخصوص ہو جائے -
 امام مالک نے موطا میں عمر بن عبد العزیز اور ابن شہاب کے مراسیل نقل
 کیے ہیں اور مصمودی وغیرہم نے باب باندھا ہے ”اخراج الیہود والنصارى
 من جزیرۃ العرب“ عمر ابن عبد العزیز کی روایت میں ہے : ”کان من آخر
 ما تکلم بہ رسول اللہ صلعم انه قال قاتل اللہ الیہود والنصارى“ اتخذوا قبور
 انبیائہم مساجد - لا یبقیان دنیاں بارض العرب“ اور ابن شہاب کا لفظ ہے
 ”لا یجتمع دنیاں فی جزیرۃ العرب“

حضرت عمر ابن عبد العزیز نے آخر تکلم ”قاتل اللہ الیہود والنصارى“
 جو نقل کیا ہے ، تو حضرت عائشہ سے صحیحین وغیرہا میں بطریق رفع بھی
 ثابت ہے -

حافظ نواری نے گو امام بخاری کا اتباع کیا اور ”اجلاء الیہود“
 کا باب استدلالاً کافی سمجھا ، لیکن حافظ منذری نے تلخیص مسلم میں
 ”اخراج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب“ کا الگ باب باندھ کر جزیرۃ عرب
 والی روایتیں روایات اجلاء یہود سے الگ کر دی ہیں - یہ وصیۃ نبوی علامہ
 طرق بالا کے مسند امام احمد ، مسند حمیدی ، سنن بیہقی وغیرہ میں
 بھی مختلف طریقوں سے مروی ہے ، اور سب کا مضمون متحد اور باہم مدگر
 اجمال و تبیین اور اعتضاد و تقویت کا حکم رکھتا ہے -

احکام شرعیہ در قسم کے ہیں - ایک قسم ان احکام کی ہے جنکا تعلق
 افراد کی اصلاح و تزکیہ سے ہوتا ہے - جیسے تمام اراکین و نواہی اور فرائض
 و واجبات - دوسرے وہ ہیں جنکا تعلق افراد سے نہیں بلکہ امت کے قومی اور
 اجتماعی فرائض اور ملکی سیاسیات سے ہوتا ہے - جیسے فتح ممالک اور
 قوانین سیاسیہ و ملکیہ -

سنۃ الہی یوں واقع ہوئی ہے کہ پہلی قسم کے احکام خود شارع کی
 زندگی ہی میں تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں ، اور دوسری دنیا نہیں چھوڑتا مگر
 انکی تکمیل کا اعلان کر کے - لیکن دوسری قسم کے لیے ایسا ہونا ضروری
 نہیں - بسا احکام ایسے ہوتے ہیں جنکے نفاذ و رقع کے لیے ایک خاص وقت
 مطلوب ہوتا ہے اور وہ شارع کے بعد بتدریج تکمیل و تنفیذ پاتے ہیں - پس

اُن کی نسبت یا تو بطریق پیشین کوئی کے خبر دیدی جاتی ہے - یا اپنے جانشینوں کو وصیت کر دی جاتی ہے -

یہ معاملہ اسی دوسری قسم میں داخل تھا - پس ضرور نہ تھا کہ اس کا پورا پورا نفاذ خود آنحضرت صلعہ کی حیات طیبہ ہی میں ہو جاتا - آپ نے یہود مدینہ کے اخراج سے عملاً نفاذ شروع کر دیا - یہود خیبر سے ابتدا ہی میں شرط کر لی تھی کہ جب ضرورت ہوگی اس سر زمین سے خارج کر دیے جائیں گے - پھر تکمیل کیلئے اپنے جانشینوں کو وصیت فرمادی - چنانچہ حضرت عمر (رض) کے زمانے میں تکمیل کا وقت آ گیا - اور یہود خیبر نے طرح طرح کی شراذیں اور نا فرمانیاں کر کے خود ہی اس کا موقعہ بہم پہنچا دیا - پس حضرت عمر نے اس وصیت کی تحقیق کی ، اور جب پوری طرح تصدیق ہو گئی تو تمام صحابہ کو جمع کر کے اعلان کر دیا - سب نے اتفاق کیا ، اور یہود خیبر کو فک خارج کر دیے گئے - اسی طرح نجران سے بھی عیسائیوں کا اخراج عمل میں آیا - امام زہری نے ابن عتبہ سے اور امام مالک نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے ” ما زال عمر حتی رجد الثبت عن رسول الله انه قال لا یجتمع بجزیرۃ العرب دینان “ فقال من کن له من اهل الکتابین عهد فلیات به ” انفس له “ و الا فانی مجلیکم ” فلجلا هم “ (اخرجہ ابن ابی شیبہ) امام بخاری نے یہود خیبر کے اخراج کا واقعہ کتاب الشروط کے باب ” اذا اشترط فی المزارعة اذا شئت اخرجتک “ میں درج کیا ہے ، اور ترجمہ باب میں استدلال ہے کہ یہود خیبر کا تقرر پہلے ہی سے عارضی و مشروط تھا - بالاستقلال نہ تھا - حافظ عسقلانی لکھتے ہیں - حضرت عمر کے اجلاء کردہ اہل کتاب کی تعداد چالیس ہزار منقول ہے -

پس صاحب شریعت کے قول و عمل ، اُن کے آخرین لمحات حیات کی وصیت ، حضرت عمر کے فحوص و تصدیق ، تمام صحابہ کے اجماع و اتفاق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام نے ہمیشہ کیلئے جزیرۃ عرب کو صرف اسلامی آبادی ہی کے لیے مخصوص کر دیا ہے - الا یہ کہ کسی مصلحت سے خلیفہ وقت عارضی طور پر کسی گروہ کو داخل ہونے کی اجازت دیدے - اور ظاہر ہے کہ جب وہاں غیر مسلموں کا قیام اور دو دینوں کا اجتماع شریعت کو منظور نہیں ، تو غیر مسلم کی حکومت یا حاکمانہ نگرانی و بالا دستی کو جائز رکھنا کب مسلمانوں کیلئے جائز ہو سکتا ہے ؟

فصل

(جزیرہ عرب کی تحدید)

باقی رہا یہ مسئلہ کہ جزیرہ عرب سے مقصود کیا ہے ؟ تریہ بالکل صاف و راضع ہے - اس کے لیے کسی بحث و نظر کی ضرورت ہی نہیں - نص حدیث میں ” جزیرہ عرب “ کا لفظ وارد ہے ، اور عقلاً و اصولاً معلوم ہے کہ جب تک کوئی سبب قوی موجود نہ ہو ، کسی لفظ کے منطوق اور عام و متعارف مدلول سے انحراف جائز نہ ہوگا - اور نہ بلا مخصص کے قیاساً تخصیص جائز - شارع نے ” جزیرہ “ کا لفظ کہا ، اور دنیا میں اُس وقت سے لیکر اب تک جزیرہ عرب کا اطلاق ایک خاص ملک پر ہر انسان کر رہا اور جان رہا ہے - پس جو مطلب اسکا سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا ہے ، وہی سمجھا جائیگا -

تمام مورخین اور جغرافیہ نگاران قدیم و جدید متفق ہیں کہ عرب کو ” جزیرہ “ اسلئے کہا گیا کہ تین طرف سمندر اور ایک جانب دریا کے پانی سے محصور ہے - یعنی تین طرف بحر ہند ، خلیج فارس ، بحر احمر و قلمز واقع ہیں - ایک جانب دریائے دجلہ و فرات -

فتح الباری وغیرہ میں ہے ” قال الخلیل سمیت جزیرۃ العرب لان بحر فارس و بحر العشبہ و الفرات و الدجلہ احاطت بها “ (۱۱۸ : ۶) اور اصمعی کا قول ہے : ” لاحاطۃ البحار بها “ یعنی بحر الہند و القلمز و بحر فارس و بحر العشبہ و دجلہ “ (ایضاً)

نہایہ میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے ” سمیت جزیرۃ لان بحر الفارس و بحر السردان احاط بجانبیہا “ و احاط بالجانب الشمالي دجلہ و الفرات “ -

یہی قول ارباب لغۃ کا بھی ہے - قاموس میں ہے ” جزیرۃ العرب ما احاط بہ بحر الہند و الشام ثم دجلہ و الفرات “ پروفیسر پطرس بستانی نے بھی (جو زمانہ حال میں شام کا ایک مشہور مسیحی مصنف گزرا ہے اور جس نے عربی میں انسائیکلو پیڈیا لکھنی شروع کی تھی) محیط المحيط میں یہی تعریف کی ہے -

حاصل سب کا یہی ہے کہ جزیرہ عرب و سرزمین ہے جس کے تین جانب سمندر ہیں اور شمالی جانب دریائے دجلہ و فرات -

سب سے زیادہ مفصل جغرافیہ یافتہ حموی نے معجم البلدان میں دیا ہے - اس سے زیادہ جامع و معتبر کتاب عربی میں جغرافیہ و تقویم بلدان کی کوئی نہیں :

”انما سمیت بلاد العرب جزيرة الحاطة الانهار والبحار“ و ذلك ان الفرات اقبل من بلاد الروم ” فظهر بناحية قنسرین ” ثم انحط على أطراف الجزيرة و سوان العراق ” حتى وقع في البكر في ناحية البصرة و الابله ” و امتد الى عبادان ” و اخذ البكر في ذلك الموضع مغربان منعطفاً ببلاد العرب ” الخ -

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عرب اس لیے جزیرہ مشہور ہوا کہ سمندروں اور دریاؤں سے گھرا ہوا ہے - صورت اسکی یوں ہے کہ دریائے فرات بلاد روم سے شروع ہوا ” اور قنسرین کے نواح میں عرب کی سرحد پر ظاہر ہوا - پھر عراق میں ہوتا ہوا بصرہ کے پاس سمندر میں جا ملا - وہاں سے پھر سمندر نے عرب کو گھیرا ” اور قطیف و ہجر کے کناروں سے ہوتا ہوا عمان اور شکر سے گزر گیا - پھر حضرموت اور عدن ہوتا ہوا یمن کی جانب یمن کے ساحلوں سے جا نکرایا - حتیٰ کہ جدہ نمودار ہوا جو مکہ و حجاز کا ساحل ہے - پھر ساحل طور اور خلیج ایلہ پر جا کر سمندر کی شاخ ختم ہو گئی - پھر سرزمین مصر شروع ہوتی ہے اور قلزم نمودار ہوتا ہے ” اور اسکا سلسلہ بلاد فلسطین سے سواحل عسقلان ہوتا ہوا سرزمین صور و ساحل اردن تک بیررت پر پہنچتا ہے ” اور آخر میں پھر قنسرین تک منتہی ہو کر وہ جگہ آجاتی ہے جہاں سے فرات نے عرب کا احاطہ شروع کیا تھا - پس اس طرح چاروں طرف پانی کا سلسلہ قائم ہے - بحر احمر اور قلزم کی درمیانی خشکی بھی پانی سے خالی نہیں - کیونکہ سردان سے دریائے نیل وہاں آ پہنچا ہے اور قلزم میں گرا ہے - یہی جزیرہ ہے جس سے عرب کی سرزمین عبارت ہے ” اور یہی عرب اقوام کا مولد و منشاء ہے - انتہی ملخصاً - (جلد ۳ - ۱۰۰)

اس تفصیل سے راضع ہو گیا کہ جزیرہ عرب کے حدود کیا ہیں ؟ عرب کا نقشہ اپنے سامنے رکھو اور اس پر مندرجہ بالا تخطيط منطبق کر کے دیکھو - اریتر شمال ہے - دھنہ مشرق - بانیس مغرب - شمال میں دریائے فرات مغرب سے خم کھاتا ہوا نمودار ہوتا ہے اور صحرائے شام کے کنارے سے گزرتا

ہوا دجلہ میں ملجاتا ہے - پھر دونوں ملکر خلیج فارس میں گرتے ہیں - فرات کے پیچھے دجلہ کا خط ہے - اسی پر بغداد واقع ہے - خلیج فارس کے مشرق میں ایران ہے اور مغربی ساحل میں قطیف و حساء - پھر یہ خلیج تنگ نائے هرمز سے نکل کر مسقط و عمان کے کناروں سے گزرتا ہے اور اسکے بعد ہی بحر عمان نمودار ہوجاتا ہے - اسکے بعد حضرموت کا ساحل دیکھو گے - بھر عدن آگیا، اور باب المندب سے جنوبی آگے بڑھے، بحر احمر شروع ہو گیا - چونکہ اسکا مغربی ساحل افریقہ و حبش سے متصل ہے، اسلیے قدیم جغرافیہ میں اسکو بحر حبش بھی کہتے تھے - بحر احمر کے کنارے پہلے یمن ملیکا - پھر جدہ - اسکے بعد ساحل حجاز - حتیٰ کہ سمندر کی شاخ پتلی ہو کر طور سینا تک منتهی ہو گئی، اور اسکے ساتھ ہی خلیج عقبہ کی شاخ نمودار ہوئی - اب مصر کی سرزمین شروع ہو گئی - نہر سرئیس کے بننے سے پہلے یہ خشکی کا ایک ٹکڑہ تھا جس نے بحر احمر کو بحر متوسط سے جدا کر دیا تھا - اسلیے صاحب معجم نے یہاں دریائے نیل کا ذکر کیا، جسکو اسی درمیانی تختہ خشک کے بائیں جانب دیکھ رہے ہو - وہ قاہرہ سے ہوتا ہوا اسکندریہ کے پاس سمندر میں گرتا ہے - پس اگرچہ اُس زمانے میں یہ ٹکڑہ خشک تھا مگر سمندر کی جگہ دریائے نیل کا خط آبی موجود تھا -

اس کے بعد بحر متوسط ہے جس کے ابتدائی حصہ کو قدیم جغرافیہ نویس بحر مصر و شام سے موسوم کرتے تھے - اسی پر بیروت واقع ہے اور ساحل سے اندر کی جانب دیکھو گے تو پھر وہی مقام سامنے ہوگا، جہاں سے دریائے فرات نمودار ہو کر خلیج فارس کی جانب بڑھا تھا -

پس یہ ایک مثلث نما ٹکڑہ ہے جو اس تمام بحری احاطہ کے اندر واقع ہے - صرف خشکی کا ایک حصہ شمال میں فرات کے بائیں جانب نظر آتا ہے - یعنی سرحد شام - یہی مثلث ٹکڑہ جزیرہ عرب ہے - قدیم و جدید جغرافیہ نگار، دونوں اس پر متفق ہیں -

اس سے معلوم ہوا کہ عرب کے ”جزیرہ“ اور ”جزیرہ نما“ ہونے میں سب سے زیادہ اہم رجوع دریائے دجلہ و فرات کا ہے - کیونکہ اگر یہ عرب کے حدود سے کوئی متصل تعلق نہیں رکھتے، تو پھر اس کی ایسی صورت ہی باقی نہیں رہتی جس پر جزیرہ کا اطلاق ہو سکے - یعنی شمال کی جانب بالکل خشک رہ جاتی ہے - یہی وجہ ہے کہ جس کسی نے عرب کی تعریف کی،

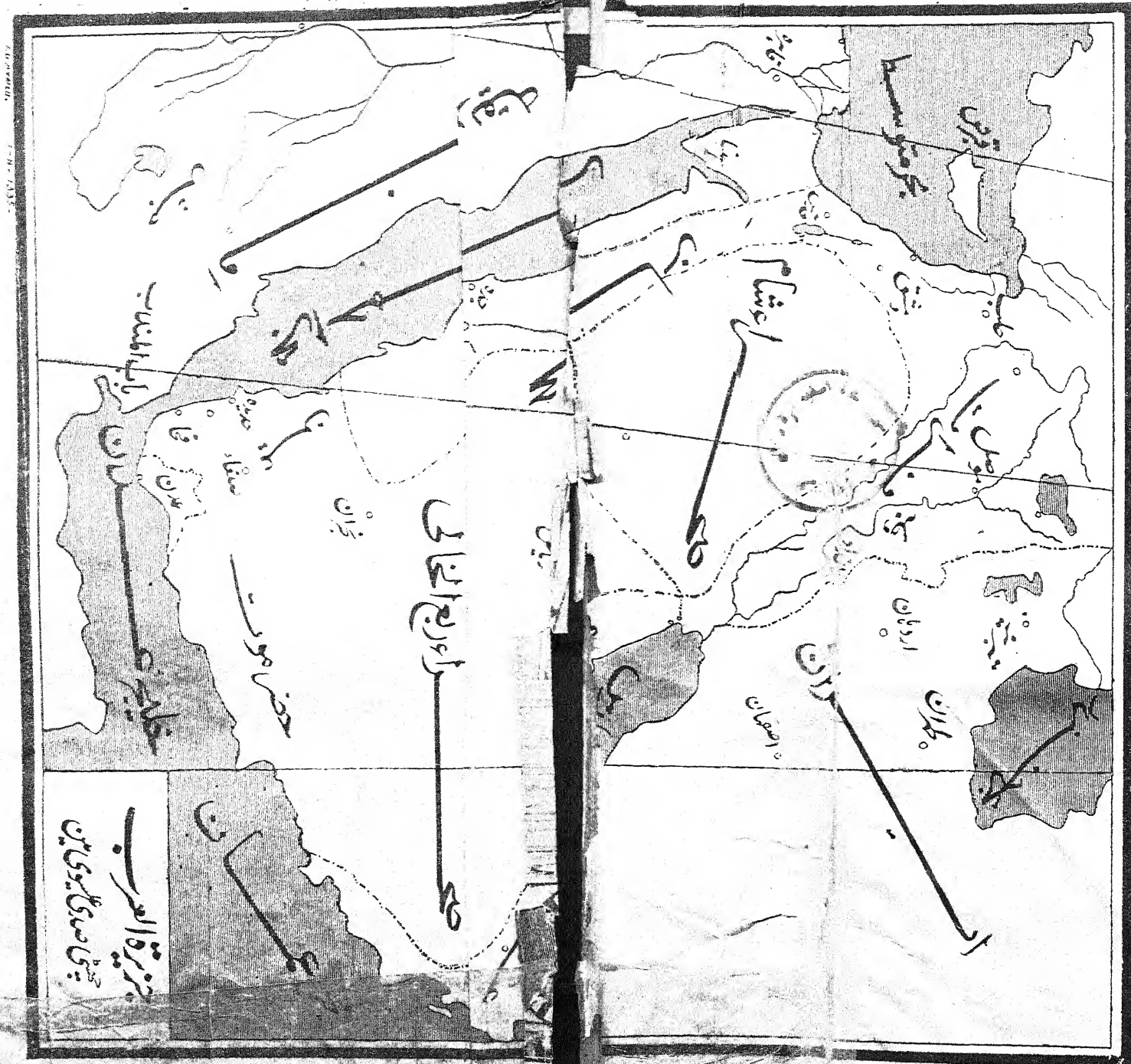
۱۔ ملکہ خلیج فارس میں گرتے ہیں۔
 ۲۔ بی بی پر بغداد واقع ہے۔ خلیج فارس کے
 ۳۔ حمل میں قلیف و حساء۔ پیر یہ خلیج
 ۴۔ عمان کے کناروں سے گزرتا ہے اور اسکے
 ۵۔ اسکے بعد حضرموت کا ساحل دیکھو گے۔
 ۶۔ رہی آئے بڑے، بحر احمر شروع ہو گیا۔
 ۷۔ حبش سے متصل ہے، 'اسیے قدیم
 ۸۔ تے تے۔ بحر احمر کے کنارے پہلے یمن
 ۹۔ بجاز۔ حتیٰ کہ سمندر کی شاخ پتلی
 ۱۰۔ اس کے ساتھ ہی خلیج عقبہ کی شاخ
 ۱۱۔ شروع ہو گئی۔ نہر سرطیس کے بننے سے
 ۱۲۔ بحر احمر کو بحر متوسط سے جدا
 ۱۳۔ دریاے نیل کا ذکر کیا، جسکو اسی
 ۱۴۔ دیکھتے رہے۔ رے قاہرہ سے ہوتا ہوا
 ۱۵۔ پس اگرچہ اُس زمانے میں یہ ٹکڑے
 ۱۶۔ نیل کا خط آبی موجود تھا۔

ابتدائی حصہ کو قدیم جغرافیہ نویس
سی پریورٹ واقع ہے اور ساحل سے
مقام سامنے ہوگا، جہاں سے دریائے
برہا تھا۔

اس جو اس تمام بحری احاطہ کے اندر
مال میں فرات کے بائیں جانب نظر
تکرہ جزیرہ عرب ہے - قدیم و جدید

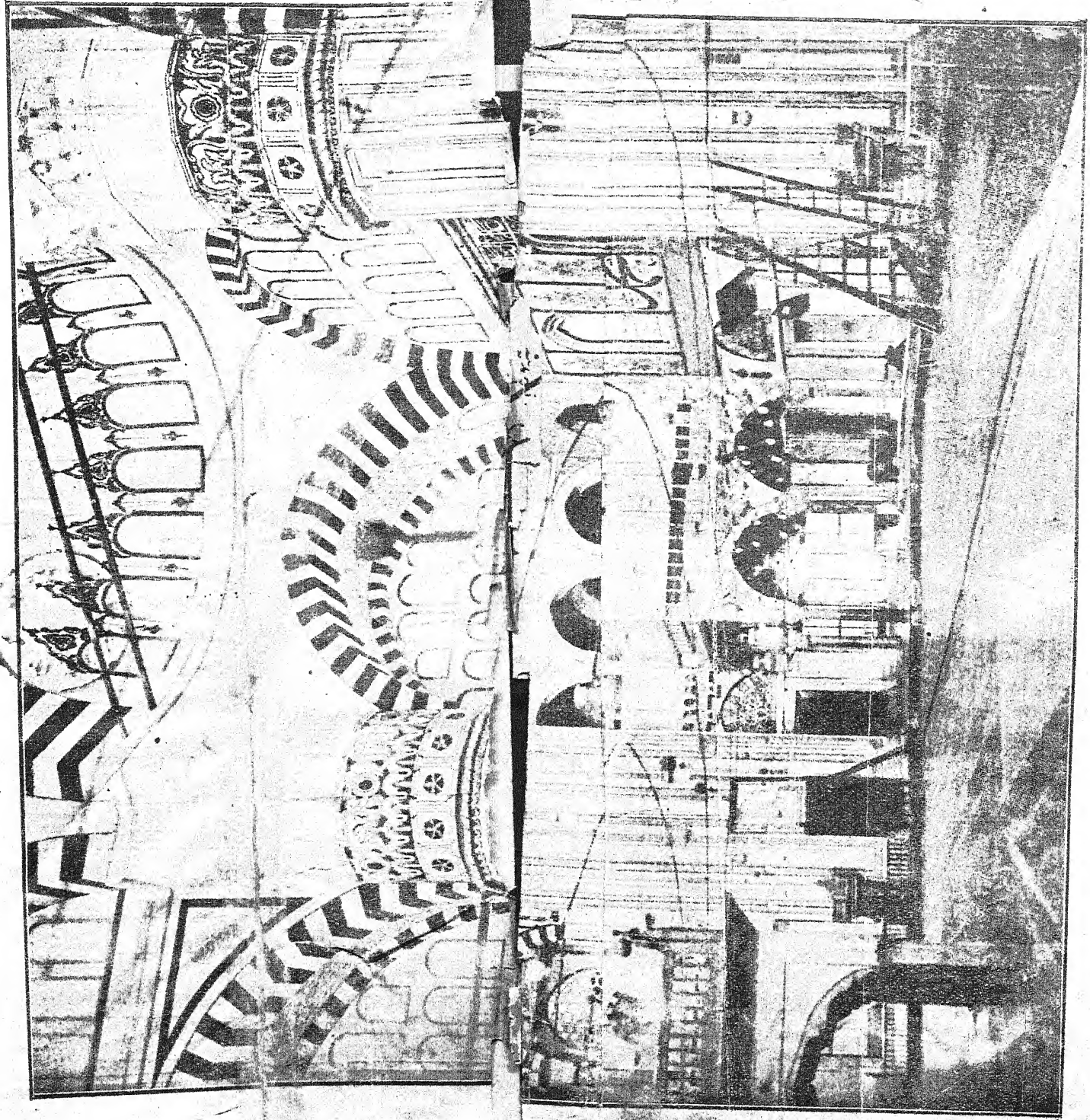
جزیرہ ”ادر“ اور ”جزیرہ نما“ ہونے میں
فراٹ کا ہے۔ کیونکہ اگر یہ عرب کے
تو پھر اس کی ایسی صورت ہی
ہے۔ یعنی شمال کی جانب بالکل
کسی نے عرب کی تعریف کی

أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب (الحديث)

جو بنیہ یورپین ترکی میں اسلام کی آخری مقام عزت تھی اور یونان کے سپرد کر دی گئی !
ایڈریا نرپل کی جامع مسجد

حتیٰ المصاریب تک رہی جامدہ

حتیٰ المنابر ترقی رہی عیدان !

احاطہ بحر و فہر کا لفظ کہہ کر واضح کر دیا کہ
ہوا ہے - اور جنہوں نے مقامات کے نام لیکر
صاف کہہ دیا کہ شمالی حد دجلہ ہے - نہا
میں اسمعی کا قول منقول ہے ” من اق
طولاً ” و من جسدہ و ساحل البحر الی
” ہی ما بین عدن الی ریف العراق طول
یہی قاصوس میں ہے - ایسا ہی ابر
طہطہاری نے قدیم و جدید کتب سے اخذ
لمرید الجغرافیہ ” لکھی - اسمیں بھی
کی تفصیل اور تمام اقوال سے ثابت ہوا
عراق کی قرانی تک ‘ اور عرض میں س
پھیلا ہوا ہے - اس کی حد شمال میں
عرض کا خط کہینچیں تو بائیں جانب شام
کے یہی حد درہ بتلائے جاتے ہیں - پچھم
یورپ میں خلیج فارس ‘ اور دکھن میں
اسی معجم البلدان میں عراق کی
” ای انہا اسفل ارض العرب “ (جلد
کہ زمین عرب کا سب سے زیادہ نچلا
عراق عرب میں داخل ہے - البتہ عراق
اس میں داخل نہ ہوگا -

ہم یہاں عرب کا ایک نقشہ تفسیر
ہیں - اس نقشہ میں ظہور اسلام کے
ہے - یہ نقشہ دراصل یورپ کے بعض
نے قدیم نقشوں اور تعریفات سے مدد
پروفیسر فرڈیننڈ ریسن فیلڈ (F. H. Ritschl)
یورنیورسٹی سے شائع کیا - جزیرہ عرب
زیادہ صحیح اور مستند نقشہ یہی
قافلوں کی رہ سڑکیں دکھلائی ہیں
اندر زنی مقامات سے سرحال تک ج

احاطہ بکر و نہر کا لفظ کہہ کر واضح کر دیا کہ جانب شمال دجلہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اور جنہوں نے مقامات کے نام لیکر حدود متعین کیے، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ شمالی حد دجلہ ہے۔ نہایت معجم البلدان اور فتح الباری میں اصمعی کا قول منقول ہے ”من أقصى عدن ابن الی ریف العراق طولاً“ و من جسدہ و ساحل البحر الی اطراف الشام عرضاً ”کہ ما بین عدن الی ریف العراق طولاً“ و من جسدہ الی الشام عرضاً ”یہی قاموس میں ہے۔ ایسا ہی ابن کلبی سے مرزی ہے۔ رفاعہ بک طہطہاری نے قدیم و جدید کتب سے اخذ کر کے عربی میں ”تعریفات الذائعہ المرید الجغرافیہ“ لکھی۔ اسمیں بھی حدود ہیں۔ پس صاحب معجم کی تفصیل اور تمام اقوال سے ثابت ہو گیا کہ عرب طول میں عدن سے لیکر عراق کی ترائی تک، اور عرض میں ساحل بکر احمر سے خلیج فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی حد شمال میں دھنی جانب دجلہ ہے، اور اگر عرض کا خط کہینچیں تو بائیں جانب شام۔ آجکل کے جغرافیوں میں بھی عرب کے یہی حدود بتلائے جاتے ہیں۔ پچھم میں بحر احمر، جنوب میں بحر ہند، پررب میں خلیج فارس، اور دکھن میں ملک شام۔

اسی معجم البلدان میں عراق کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: ”ای انہا اسفل ارض العرب“ (جلد ۶: ۱۳۳) یعنی عراق اسلیے نام ہوا کہ زمین عرب کا سب سے زیادہ نیچلا حصہ ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ عراق عرب میں داخل ہے۔ البتہ عراق کا وہ حصہ جو دجلہ کے پار واقع ہے، اس میں داخل نہ ہوگا۔

ہم یہاں عرب کا ایک نقشہ تفسیر البیان کے مسودہ سے لیکر درج کرتے ہیں۔ اس نقشہ میں ظہور اسلام کے وقت جزیرہ عرب کی حالت دکھلائی ہے۔ یہ نقشہ دراصل یورپ کے بعض مشہور مستشرقین (ارنٹیلست) نے قدیم نقشوں اور تعریفات سے مدد لیکر طیار کیا تھا جسکو سنہ ۱۸۵۰ میں پروفیسر فرڈیننڈ ویسٹن فیلڈ (Ferdinand Wustenfeld) نے لیڈن یونیورسٹی سے شائع کیا۔ جزیرہ عرب کے تمام قدیم نقشوں میں سب سے زیادہ صحیح اور مستند نقشہ یہی ہے۔ نقطوں کے خطوط سے تجارتی قافلوں کی وہ سڑکیں دکھلائی ہیں جو چھٹی صدی عیسوی میں عرب کے اندرونی مقامات سے سواحل تک جاتی تھیں۔

فصل

(مسجد اقصیٰ و ارض مقدس)

مقامات مقدسہ اسلامیہ کے سلسلہ میں بیت المقدس اور اسکی سرزمین کا مسئلہ بھی مسلمانوں کے لیے اس سے کم اہمیت نہیں رکھتا جس قدر حرم مکہ اور حرم مدینہ کا -

اسلام نے صرف تین مقامات کے لیے بہ نیت طاعت و ثواب سفر کرنے کی اجازت دی ہے - ان میں جس طرح مکہ و مدینہ کا نام ہے ، اسی طرح بیت المقدس کا بھی - بخاری و مسلم کی مشہور روایت میں ہے : ” لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، و مسجدی هذا ” و المسجد الاقصیٰ ” یعنی بہ نیت زیارت و طاعت سفر کا قصد و اہتمام کرنا نہیں ہے مگر ان تین جگہوں کے لیے - مسجد حرام ، مسجد مدینہ ، اور مسجد اقصیٰ - اس سے معلوم ہوا کہ تمام دنیا میں مسلمانوں کے لیے شرعاً یہی تین مقام سب سے زیادہ مقدس و محترم ہیں ، اور انہی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انکی زیارت کیلئے نیت کر کے اپنے وطنوں سے نکلتے ہیں ، سفر کی تکلیفیں اور معوبتیں برداشت کرتے ہیں ، اور یقین کرتے ہیں کہ اس کے معارضہ میں انکے لیے بڑا ہی اجر ہے -

یہی وجہ ہے کہ جمہور ائمہ اسلام نے اتفاق کیا کہ اگر مسجد اقصیٰ کی زیارت کی نذر مانی ہو ، تو اسکا ادا کرنا اسی طرح واجب ہوگا ، جس طرح زیارت مسجد نبوی اور حج و عمرہ کا ادا کرنا - حالانکہ ان تین جگہوں کے علاوہ اگر کسی دوسری زیارت گاہ کے سفر کیلئے نذر مانی ہو ، تو اسکا ادا کرنا باتفاق ائمہ واجب نہ ہوگا - اسی بات سے اندازہ کر لیا جاسکتا ہے کہ بیت المقدس کی سرزمین مسلمانوں کے مذہبی احکام و اعتقاد میں کیسا اہم درجہ رکھتی ہے ؟

یہی وہ مقدس سرزمین ہے جسکا اللہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا ، اور بالآخر وعدہ پورا ہو کر رہا - لیکن وہ اسکے اہل ثابت نہ ہوئے ، اور دنیا کی حکومت و عزت کے ساتھ یہاں کی پادشاہت بھی ان سے چھین لی گئی - پھر مسیحی دور شروع ہوا - اسکے بعد مسلمان وارث ہوئے - قرآن حکیم نے

مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ اس وراثت کی بشارت دی تھی -
 و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون -
 ان في هذا لبلاغاً لقوم عابدين - وما ارسلناك الا رحمة للعالمين (۱۰۵:۲۱)
 حضرة ابن عباس وغیرہ سے مرزبان ہے کہ اس آیت میں ”الارض“ سے
 مقصود بیت المقدس اور فلسطین ہے - اسمیں خبر دی گئی تھی کہ اب
 وہاں کی پادشاہت مسلمانوں کے حصے میں آئیگی - اسی لیے کہا: ان في
 هذا لبلاغاً الخ -

یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس سرزمین کی خدمت و وراثت
 کو اللہ کی طرف سے ایک مخصوص عطیہ و امانت سمجھا، اور اسکی
 حفاظت کو حرمین کی طرح ساری دنیا کی حکومت و فرماں روائی سے
 بھی زیادہ عزیز و محترم سمجھتے رہے - یہی اعتقاد دینی تھا جس نے مسیحی
 جہاد کی ان آتھ لڑائیوں کو کامیاب ہونے نہ دیا جن میں تمام یورپ کی
 طاقت اکٹھی ہو گئی تھی، حالانکہ وہ وقت مسلمانوں کی پولیٹیکل طاقت
 کے عروج کا نہ تھا - تنزل و انحطاط کا تھا، اور تمام عالم اسلامی مختلف
 حکومتوں میں متفرق ہو چکا تھا - اسوقت سے لیکر آج تک وہاں کی حکومت
 خلیفہ اسلام کے ماتحت رہی ہے، اور ہمیشہ خود یورپ نے مسیحی دنیا
 کے امن و سکون کیلئے اسی بات کو بہتر سمجھا ہے - پس اگر آج پھر ازمندہ
 مظلمہ (مدل ایجز) کی تاریخ دہرائی جائیگی، اور اسلام کی جگہ اُسے
 مسیحیت یا یہودیت کے زیر اثر لانے کی کوشش کی جائیگی، تو مسلمانان
 عالم کیلئے ناممکن ہوگا کہ خاموش رہیں - اُنکا فرض ہوگا کہ جب گذشتہ
 کورسیت کا ایک حصہ دہرایا گیا ہے، تو دوسرا حصہ بھی ظہور میں آجائے - وہ
 مسلمانوں کی دینی زیارت گاہ ہے - اُنکا مقدس ارضین قبلہ ہے - اسکی
 مذہبی وابستگی اُنکے ایمان و مذہب کا جزء ہے - اگر وہاں یہودیوں کا اقتدار
 بڑھایا جاتا ہے، یا کسی مسیحی حکومت کو نگرانی و بالا دستی کے نام سے
 قائم کیا جاتا ہے، تو یہ صرف مسلمانوں کی آبادیوں ہی کو نہیں
 بلکہ انکی شریعت کو چیلنج دینا ہے، اور مسلمانوں کو مجبور کر دینا
 ہے کہ یا تو اسلام کی جانب سے اس چیلنج کو قبول کر لیں، یا اسکی
 اطاعت و حمایت سے دست بردار ہو جائیں -

باب

(خاتمہ سخن)

فصل

(نوائے بحث)

گذشتہ مباحث و تفصیلات کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

(۱) اسلام کا قانون شرعی یہ ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ و امام ہونا چاہیے - ” خلیفہ “ سے مقصود ایسا خود مختار مسلمان پادشاہ اور صاحب حکومت و مملکت ہے جو مسلمانوں اور انکی آبادیوں کی حفاظت اور شریعت کے اجراء و نفاذ کی پوری قدرت رکھتا ہو اور دشمنوں کے مقابلے کیلئے پوری طرح طاقتور ہو -

(۲) اسکی اطاعت و اعانت ہر مسلمان پر فرض ہے - اور مثل اطاعت خدا و رسول کے ہے - تاوقتیکہ اس سے کفر بواج (صریح) ظاہر نہ ہو - جو مسلمان اسکی اطاعت سے باہر ہوا ، وہ اسلامی جماعت سے باہر ہو گیا - جس مسلمان نے اس کے مقابلہ میں لڑائی کی - یا لڑنے والوں کی مدد کی ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تلوار کھینچی - وہ اسلام سے باہر ہو گیا ، اگرچہ نماز پڑھتا ہو ، روزہ رکھتا ہو ، اور اپنے تئیں مسلم سمجھتا ہو -

(۳) ایک خلیفہ کی حکومت اگر جم چکی ہے ، اور پھر کوئی مسلمان اسکی اطاعت سے باہر ہوا اور اپنی حکومت کا دعوا کیا ، تو وہ باغی ہے - اسکو قتل کر دینا چاہیے -

(۴) صدیوں سے اسلامی خلافت کا منصب سلاطین عثمانیہ کو حاصل ہے ، اور اسوقت از روئے شرع تمام مسلمانان عالم کے خلیفہ و امام وہی ہیں - پس انکی اطاعت و اعانت تمام مسلمانوں پر فرض ہے - جو انکی اطاعت سے باہر ہوا ، اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال دیا ، اور

اسلام کی جگہ جاہلیہ مول لی - جس نے انکے مقابلے میں لڑائی کی ،
یا انکے دشمنوں کا ساتھ دیا ، اُس نے خدا اور اُسکے رسول سے لڑائی کی -
(۵) صرف خلیفہ اسلام ہی کے لیے یہ حکم مخصوص نہیں ہے - جب
کبھی مسئلہ انوں اور غیر مسلمانوں میں لڑائی ہو ، تو کسی مسلمان کیلئے
شرعاً جائز نہیں کہ غیر مسلمان فوج کا ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑے -
یا انکی مدد کرے - اگر کریگا تو بحکم ” من حمل علینا السلاح فلیس منا “
اور نص قرانی ” من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاه جہنم خالداً فیہا “ اسلامی
جماعت سے خارج ہو جائیگا - اس کا ٹھکانا درخ ہے -

(۶) جب کسی اسلامی حکومت یا جماعت پر غیر مسلم حملہ کریں
یا حملہ کا قصد کریں ، یا انکی آزادی و خود مختاری کو کسی دوسری
طرح نقصان پہنچانا چاہیں ، تو ہر ملک کے مسلمانوں پر یکے بعد دیگرے
انکی مدد کرنا ، اور حملہ کرنے والوں سے لڑنا ، فرض ہو جاتا ہے -
علی الخصوص ایسی حالت میں جب کہ حملہ آور زیادہ طاقتور
ہوں ، اور ان کے مقابلہ کی کافی طاقت ان مسلمانوں اور رہاں کی اسلامی
حکومت میں نہ ہو - اس صورت میں جہاد کی فرضیۃ علی الکفایہ نہ ہوگی -
مثلاً نماز روزہ کے فرض عین ہوگی -

(۷) اگر خلیفہ اسلام کو دشمنوں کا ایسا طاقتور گروہ گھیر لے کہ ان کا
مقابلہ کرنا اس کی طاقت سے باہر ہو ، اور بلا تمام مسلمانان عالم کی فوری
مدد و نصرت کے اسلامی ممالک کی حفاظت نہ ہو سکے ، تو اُس صورت میں
تمام دنیا کے مسلمانوں کا بہ یک رقت فرض ہوگا کہ جس طرح بھی ممکن
ہو ، اس کی مدد کریں - اور اُس کے دشمنوں پر حملہ آور ہوں -

(۸) اسلام کا حکم شرعی ہے کہ جزیرہ عرب کو غیر مسلم اثر سے محفوظ
رکھا جائے - اُس میں عراق کا ایک حصہ اور بغداد بھی داخل ہے - پس اگر
کوئی غیر مسلم حکومت اس پر قابض ہونا چاہے ، یا اُس کو خلیفہ اسلام کی
حکومت سے نکال کر اپنے زیر اثر لانا چاہے ، تو یہ صرف ایک اسلامی ملک
کے نکل جانے ہی کا مسئلہ نہ ہوگا ، بلکہ اُس سے بھی بڑھکر ایک
مخصوص سنگین حالت پیدا ہو جائیگی - یعنی اسلام کی مرکزی سر زمین
پر کفر کا اثر چھا رہا ہے - پس اس حالت میں تمام مسلمانان عالم کا

اورین فرض ہوگا کہ اس قبضہ کو رہن سے ہٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں ،
اور اپنی تمام قوتیں اس کام کے لیے رقبہ کر دیں ۔

(۹) اسلام کے مقامات مقدسہ میں بیت المقدس اسی طرح محترم
ہے جس طرح حرمین شریفین ۔ اس کے لیے لاکھوں مسلمان اپنی جانوں
کی قربانیاں ، اور یورپ کے اٹھ صلیبی جہادوں کا مقابلہ کر چکے ہیں ۔
پس تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس مقام کو دوبارہ غیر مسلموں کے قبضہ
میں جانے نہ دیں ۔ علی الخصوص مسیحی حکومتوں کے قبضہ و اقتدار میں ۔
اور اگر ایسا ہو رہا ہے ، تو اس کے خلاف دفاع کرنا صرف وہاں کی مسلمان
آبادی ہی کا فرض نہ ہوگا ۔ بلکہ یہ ایک وقت و بہ یک دفعہ تمام مسلمانان
عالم کا ۔

(۱۰) اس صورت میں جو فرض شرعی مسلمانوں پر عائد ہوگا ، اس
میں پہلی چیز ” ترک “ ہے ۔ دوسری ” اختیار “ ۔ ” ترک “ سے مقصود یہ
ہے کہ تمام ایسے تعلقات ترک کر دینا پڑینگے جن میں برتیش گورنمنٹ کی
اعانت و موالات ہو ۔ ” اختیار “ سے مقصود یہ ہے کہ وہ تمام رسائل اختیار کرنے
پڑینگے ، جنکے ذریعہ فريضہ دفاع انجام پاسکے ۔
و تلک عشرۃ کاملہ ۔

فصل

(خلیفۃ المسلمین اور گورنمنٹ برطانیہ)

جب کہ اسلام کے اہل اور اپنے پیروں کے لیے دائمی احکام کا یہ حال ہے ،
تو یکایک ۴ ۔ اگست ۱۹۱۴ کو عالمگیر جنگ عالم کا شرارہ رسطا یورپ میں
چمکا ، اور دیکھتے ہی دیکھتے مغربی تمدن کا تمام آتشگیر مادہ جنگ
بھڑک اٹھا : نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدة ! پھر تھوڑے ہی عرصہ
کے بعد جنگ نے مسلمانان ہند کے لیے ایک ایسی نازک صورت اختیار
کر لی ، جو برطانیہ کی حکومت ہند کی یورپی تاریخ میں آج تک کبھی
پیش نہیں آئی تھی ۔ یعنی خلیفۃ المسلمین کی فوجیں بھی میدان
جنگ میں مشغول پیکار نظر آئیں ، اور ترکی کے برخلاف برطانیہ نے
اعلان جنگ کر دیا ۔

اس اعلان جنگ کی اطلاع جب سرکاری طور پر ہندوستان میں مشترک کی گئی ، تو ساتھ ہی حسب ذیل امور کا بھی اعلان کیا گیا تھا :

(۱) ترکی حکومت کے ساتھ ہماری جنگ دفاعی ہے ۔ نہ کہ حملہ آورانہ ۔ ہم نے درمہ تک ہر طرح کا مخالفت اور جنگ جویانہ سلوک برداشت کیا ، اور پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ جنگ قل جائے ، لیکن ترکی گورنمنٹ نے برابر اپنے حملے جاری رکھے ۔ اب مجبوراً ہم کو یہی اعلان جنگ کرنا پڑا ہے ۔

(۲) ہندوستان کے مسلمانوں کو پوری طرح بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اس جنگ میں ہمارے یا ہمارے ساتھیوں کی جانب سے کوئی بات ایسی نہ ہوگی جو انکے مذہبی محسوسات کو صدمہ پہونچائے ۔ اسلام کے تمام مقدس مقامات محفوظ رکھنے جن میں عراق بھی داخل ہے ۔ انکے احترام کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے گا ۔ اسلام کے مقدس مقام خلافت کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ آئیگی ۔ ہماری جنگ موجودہ ترکی وزارت سے ہے جو جرمنی کے زیر اثر کام کر رہی ہے ۔ خلیفۃ المسلمین سے اور اسلام سے نہیں ہے ۔ گورنمنٹ برطانیہ نہ صرف اپنی جانب سے بلکہ اپنے تمام حلیفوں کی جانب سے ان باتوں کی ذمہ داری لیتی ہے ۔

یہ خلاصہ اُس سرکاری اعلان کا ہے جو پہلی نومبر سنہ ۱۹۱۴ء کو اعلان جنگ کی اطلاع کے ساتھ ہی گورنمنٹ آف انڈیا نے شائع کیا تھا ، اور پھر تمام صوبوں میں سرکاری طور پر اسکی اشاعت کی گئی تھی ۔ حتیٰ کہ ہر کمشنری ، ہر ضلع ، ہر صدر مقام ، ہر شہر کے مسلمانوں کو جمع کر کے مقامی حکام نے اسکی نقلیں بانٹی تھیں اور زبانیں بھی پڑھکر سنایا تھا ۔ برٹش انڈیا کا کوئی مسلمان گھر ایسا نہیں ملیگا جو اس اعلان سے بے خبر چھوڑ دیا گیا ہو ۔ بعد کو ” نیوز ایسٹ “ وغیرہ اخبارات سے معلوم ہوا کہ مصر و سوڈان میں بھی بجنسہ یہی اعلان شائع کیا گیا تھا ۔

اس اعلان کے بعد بھی ہمیشہ ذمہ دار حکام ہند و انگلستان کی زبان سے یہ دونوں باتیں بار بار ظاہر ہوتی رہیں ۔ اگر کسی اظہار و بیان کی مضبوطی میں اعلان کی تکرار و اشاعت کی کثرت و وسعت کو دخل ہے ، تو بلا خوف رد کہا جاسکتا ہے کہ جسقدر کثرت و تکرار کے ساتھ یہ اعلان شائع کیا گیا ، شاید ہی کوئی انسانی وعدہ اسقدر دہرایا گیا ہو ۔

یہ کہنا ضروری نہیں کہ اس وقت میدان جنگ کا کیا حال تھا ؟ برٹش گورنمنٹ کو اپنی زندگی کیلئے لاکھوں سپاہیوں اور توپوں کی جس قدر ضرورت تھی ، اس سے کہیں زیادہ اس اعلان اور اسکی کامیابی کی ضرورت تھی ۔ اگر اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں میں ذرا بھی بے چینی پیدا ہو جاتی ، تو ہمیں معلوم جنگ کی تاریخ کیسا پلٹا کھاتی ، اور آج نتائج کا کیا حال ہوتا ؟

اس اعلان کا نتیجہ وہی نکلا جو مطلوب تھا ۔ یعنی مسلمانان ہند پر صورت حال مشتبہ ہو گئی ۔ نادان و حیلہ جو علماء اس خیال میں پڑ گئے کہ جب ترکوں نے انگلستان و دہل متحدہ پر حملہ کیا ہے ، تو شرعاً صورت دفاع کی نہیں ہے بلکہ حملہ و هجوم کی ہے ، اور اسلیئے اسکی شرکت فرض کفایہ کا حکم رکھتی ہے ۔ نہ کہ فرض عین کا ۔ پس شرعاً ضروری نہیں کہ مسلمانان ہند بھی اسمیں حصہ لیں ۔ عام مسلمانوں پر یہ اثر پڑا کہ برٹش گورنمنٹ صرف اپنا بچاؤ کر رہی ہے ۔ اسکا مقصد اسلامی ممالک پر قبضہ و تصرف کرنا یا خلیفہ اسلام کی حکومت کو نقصان پہنچانا نہیں ہے ۔ نیز اسلام کے مقدس مقامات یعنی جزیرہ عرب اور بیت المقدس وغیرہ ہر حال میں محفوظ رہینگے ۔ ان تمام باتوں کا نہ صرف انگلستان کی جانب سے وعدہ کیا جاتا ہے ، بلکہ تمام حلیف حکومتوں کی جانب سے بھی ۔

نہایت افسوس اور رسیاہی کے ساتھ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا نہ یہ مذہبی فیصلہ صحیح تھا ۔ نہ وعدوں اور اعلان پر اعتماد ۔ انہوں نے اپنی سیزدہ صد سالہ تاریخ حیات میں شاید ہی کوئی ایسی قومی و مذہبی غلطی کی ہوگی ، جیسی اس موقع پر کی ، اور جسکے نتائج کی پہلی قسط آج آنکے سامنے ہے ۔ ” رہما تخفی فی صدر ہم اکبر ”

فما کان اللہ لیظلمہم و لکن کانوا انفسہم یظلمون !

تھوڑی دیر کیلئے اس سے قطع نظر کرلو کہ احکام شرع کی بنا پر یہ راے کھانتک صحیح تھی ؟ صرف اس پہلو سے دیکھو کہ جن وعدوں پر بھروسہ کیا گیا ، انکا حال کیا تھا ؟

پرانے وقتوں کی طرح موجودہ زمانے کی سوسائٹی بھی اشخاص کے لیے ضروری سمجھتی ہے کہ ایفاء عہد میں اپنے تئیں

شریف ثابت کریں ، لیکن بیسویں صدی کی تہذیب میں حکومتوں کیلئے شریف ہونا چندان ضروری بات نہیں ہے ، اگر طاقت موجود ہے تو پھر اخلاقی صداقت کے مطالبہ کا رجم و گمان بھی نہیں کرنا چاہیے ۔ جب وعدوں کا ایفا اور عہد ر پیمان کی پابندی کمزور حکومتوں کے ساتھ ضروری نہیں سمجھی جاتی ، تو پھر محکوم بے سروسامان رعایا کے ساتھ کیوں ضروری سمجھی جائے ، جو اپنی وفاداری میں کتے کی طرح قابل تعریف مگر بے زبانی میں اُسی کی طرح بے بس بھی ہے ؟

انگلستان کی حکومت نے نیولین کے عہد سے لیکر آج تک اپنے وعدوں کو جس طرح پورا کیا ہے ، انکی عبرۃ انگیز سرگذشت صفحات تاریخ پر ثبت ہے ۔

برطانیہ وعدوں کے اعتماد اور انکے ایفاء کی اخلاقی نمائش کا یہ پہلا ہی موقعہ نہیں ہے ۔ ۱۵ - جولائی سنہ ۱۸۱۵ء کو جب نیولین نے بلرانا نامی انگریزی جہاز پر قدم رکھا تھا تو اُس نے بھی انگلستان کے وعدوں پر اعتماد ہی کیا تھا ۔ کچھ بے اعتمادی نہ کی تھی ۔ لیکن خود اُسی کے لفظوں میں ” انگلستان نے ہاتھ بڑھا کر اپنا مہمان بنانے کیلئے بلایا ، اور جب وہ آگیا تو اسکا خانہ کر دیا “

سینٹ ہلینا کی سنگلاخ چٹانیں آج تک سمندر کے طوفانوں کے اندر انگریزی مواعید کی اخلاقی قدر و قیمت کا اعلان کر رہی ہیں !

۱۵ - اگست سنہ ۱۸۱۵ء کو جنگ وائرلو کے بعد جب شہر پیرس متحدہ افواج کے حوالے کیا گیا ، اور اس عہد نامہ کو فرانسیسیوں نے عہد نامہ سمجھا جس پر انگلستان کے نامور ہیرو ڈیوک آف ویلنگٹن کے دستخط تھے ، تو یقیناً انہوں نے بھی انگلستان پر اعتماد ہی کیا تھا ۔ لیکن قبضہ کے بعد جو نتیجہ نکلا ، اس پر تاریخ کا اتل فیصلہ صادر ہو چکا ہے ، اور خود انگریز مورخوں کی زبانی اُسکا افسانہ خونیں سن لیا جاسکتا ہے ۔

خود ہندوستان کے گذشتہ سو سالوں کی تاریخ ہی اسکے لیے کافی ہے ۔ دوسرے ملکوں کی سرگذشتوں کی طرف نظر اُٹھانے کی ضرورت کیا ہے ؟

شمشاہ خانہ پرور ما از کے کمترست ؟

تاتم بدبخت مسلمانوں نے بھروسہ کیا اور جنگ کے نتائج کی طرف سے مطمئن ہو گئے۔ انکا رویہ، انکی جانیں، انکے ملک کی تمام قوتیں، بے دریغ خرچ کی گئیں۔ دنیا کی آخری اسلامی حکومت و خلافت کے متانے میں انکی ہر چیز نے پورا پورا کام دیا۔ یہاں تک کہ برٹش گورنمنٹ اپنی تاریخ حیات کے سب سے بڑے مہلک وقت سے بچ گئی، اور یہ فتح مندی مکمل ہو گئی جسکا پہلا نتیجہ اسلامی خلافت کی برپائی و تباہی ہے۔

اثناء جنگ ہی میں اس اعتماد کے تمام نتائج ظاہر ہو گئے تھے۔ بغداد پر انگریزی فوج قابض ہو گئی تھی جو جزیرہ عرب کی مقدس سرزمین میں داخل ہے۔ عین حدود حرم مکہ کے اندر سازشیں کر کے بغارت کرائی گئی اور اسکی وجہ سے جسقدر توہین اس مقدس مقام کی ہوئی تھی وہ ہو کر رہی۔ پھر بھی مسلمانان ہند اپنے اعتماد سے دست بردار نہ ہوئے اور اس انتظار میں رہے کہ یہ جنگ کی عارضی حالتیں ہیں۔ صلح کے بعد ہی برطانی اعلان و مواعید کی مقدس صداقت تمام عالم پر آشکارا ہو جائیگی۔

فصل

(موجودہ و آئندہ حالت اور احکام شرعیہ)

بحث کے اس تکرر کو ہم دانستہ حذف کر دیتے ہیں کہ جنگ کے بعد ان وعدوں اور اعلانات کا کیا نتیجہ نکلا؟ نہ ہم ان پیہم اعلانات کا یہاں ذکر کریں گے جنکا سلسلہ برابر اثناء جنگ میں بھی جاری رہا۔ مثلاً وزیر اعظم کی تقریر ۵ - جنوری سنہ ۱۹۱۸ - کیونکہ یہ تمام باتیں دنیا کے سامنے ہیں۔ اور سورج کی روشنی جن چیزوں کو دکھلا دے، انکے لیے بحث و نظر کی روشنی سے مدد لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

ہم کو یہاں صرف ایک بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسے علاوہ نہ اب کوئی بات ہمارے لیے سونچنے سمجھنے کی باقی رہی ہے۔ نہ گورنمنٹ کیلئے۔ نہ صرف موجودہ و آئندہ حالت کا سوال ہے۔

احکام شرعیہ اور گزر چکے ہیں - پس اگر موجودہ حالت میں تبدیلی نہ ہوئی اور صلح کے نام سے اسلامی خلافت کے خلاف وہی حملہ آورانہ جنگ عمل میں لائی گئی جسکا اظہار ہو رہا ہے ' تو نتائج حسب ذیل ہونگے :

(۱) جس وقت خلیفۃ المسلمین نے جنگ میں شرکت کی ہے تو برٹش گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ حملہ انکی جانب سے ہے - انگلستان و حلفاء کی جانب سے نہیں ہے - لیکن اب موجودہ حالت بالکل اسکے برعکس ہے - یعنی خلیفۃ المسلمین کسی غیر مسلم ملک و حکومت پر حملہ آور نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم حکومتیں مسلمان آبادیوں اور خلیفۃ اسلام کی حکومت پر قابض ہو رہی ہیں ' اور خلیفۃ المسلمین پر حملہ آور ہیں - پس اگر اس حالت میں تبدیلی نہ ہوئی اور عارضی صلح کے بعد بھی یہی حال رہا ' تو مسلمانوں کیلئے قطعاً ضرورت دفاع اور نفیر عام کی پیدا ہو جائیگی جب جہاں ہر مسلمان پر فوج عین ہو جاتا ہے - حملہ و ہجوم کی صورت نہ ہوگی کہ فرض علی الکفایہ ہو - لہذا ہندوستان کے ہر مسلمان کا یہ شرعی فرض ہوگا کہ خلیفۃ المسلمین ' اور ان تمام اسلامی آبادیوں کی اعانت کیلئے اُٹھ کھڑا ہو ' جہاں سے اسلامی حکومت متاثر ہو رہی ہے -

(۲) یہ حقیقت پڑے سے آشکارا تھی ' مگر چار سال کی جنگ اور اسکے نتائج نے آخری درجہ یقین تک ظاہر کر دی کہ نہ تو خلیفۃ المسلمین کی موجودہ طاقت غیر مسلم حریفوں کے مقابلے کیلئے کافی ہے - نہ موجودہ اسلامی ممالک کے مسلمانوں کی - یعنی وہ شکست کھا چکے ہیں اور بعض مقامات کے مسلمانوں کی درماندگی و تباہی غایت درجہ ہلاکت تک پہنچ چکی ہے - جیسے رالیت سمونا وغیرہ کے مسلمان - پس اس بنا پر بھی مسلمانان ہند کا فرض شرعی ہوگا کہ انکی مدد کیلئے اُٹھ کھڑے ہوں - کیونکہ اگر ایک مقام کے مسلمان دشمن کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تو دیگر ممالک کے مسلمانوں پر دفاع میں شریک ہونا فرض ہو جاتا ہے -

(۳) جن بلاد اسلامیہ پر غیر مسلم دخل و تصرف کرنا چاہتے ہیں ' یا کرچکے ہیں - مثلاً ایدریا نرپل ' تھریس ' ایشیائے کوچک ' سمونا ' عراق ' فلسطین ' انکے قرب و جوار میں مسلمانوں کی کوئی ایسی جماعت موجود نہیں جو دشمنوں کے دفاع میں مددگار ہو سکے ' اور اسکی اعانت کی وجہ سے مسلمانان ہند بڑی الذمہ ہو جائیں - پس اس بنا پر بھی ساری شرعی

ذمہ دار مہی مسلمانان ہند ہی کے ذمے عائد ہوتی ہے ' جنکی تعداد دنیا کی تمام اسلامی آبادیوں سے زیادہ ' اور جو بہت سی باتوں میں دوسرے ملکوں کے مسلمانوں سے بہتر حالت رکھتے ہیں -

(۴) عراق کا تمام خطہ دریائے دجلہ تک جزیرہ عرب میں داخل ہے - پس اگر انگریزی قبضہ وہاں قائم رہا ' یا کسی طرح کا بھی انگریزی اقتدار حکم برداری اور نگرانی کے نام سے حاصل کیا گیا ' تو یہ صریح جزیرہ عرب پر غیر مسلم اقتدار ہوگا ' اور از روئے شرع مسلمانان ہند کا فرض ہوگا کہ اس اقتدار کے دور کرنے کیلئے حریف کا مقابلہ کریں -

(۵) بیت المقدس اسلام کے مقامات مقدسہ میں داخل ہے - اگر اسپر غیر مسلم اقتدار قائم رکھا جائیگا ' تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی طرح ہندوستانی مسلمانوں کا بھی فرض ہوگا کہ دفاع کیلئے مستعد ہوجائیں -

(۶) غرضکہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک وفادار برٹش شہری کی زندگی بسر کرنا شرعاً ناجائز ہوجائیگا - اور یہ فرائض کی سب سے بڑی کشمکش ہوگی جسمیں کوئی انسانی جماعت مبتلا ہو سکتی ہے - یعنی بمجرد ان حالات کے برٹش گورنمنٹ کی حیثیت از روئے شرع یہ ہوجائیگی کہ وہ " اسلام اور مسلمانوں کی حملہ آور دشمن ہے " اور اسلیے اس سلوک کی مستحق ہے جو از روئے شرع مسلمانوں کو حملہ آور حریف کے ساتھ کرنا چاہیے " جب ایسا ہوا ' تو مسلمان مجبور ہونگے کہ در راہوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرلیں - یا برٹش گورنمنٹ کا ساتھ دیں ' یا اسلام کا - یہ ناممکن ہوگا کہ دونوں تعلق ایک وقت میں جمع کیے جاسکیں -

کیا چہہ کرور سے زائد انسانوں کو اس کشمکش میں مبتلا کر دینا کرئی عاقبت اندیشانہ فعل ہو سکتا ہے ؟ فرصت کی آخری گھڑیاں گزر رہی ہیں - اگر عارضی فتح مندی کا گھنمہ مہلت دے ' تو گورنمنٹ اس سوال پر غور کرلے -

اگر انگلستان کے رزرا (نیپولین کے لفظوں میں) وعدہ اسلیے نہیں کیا کرتے کہ وفا کیا جائے ' تو کم از کم اُس ایک وعدہ کو تو اس اخلاقی کلیہ سے مستثنیٰ کر دینا چاہیے جسکو ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کا بنیادی اصول سمجھا جاتا ہے - یعنی کامل مذہبی آزادی کا وعدہ - اسی وعدہ کا

نتیجہ ہے کہ ہندوستان میں ہر قوم کی طرح مسلمان بھی روزمرہ اپنے مذہبی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انکی مسجدیں قائم ہیں۔ پانچ وقت اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کوئی حاکم مسلمانوں سے یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو۔

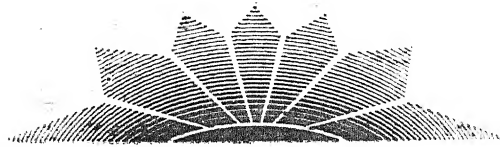
لیکن اگر برقی گورنمنٹ بلان اسلامیہ کے خلاف اپنے موجودہ طرز عمل پر قائم رہی، اس کے جہاز اسلامی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے کیلیے سمندروں میں دھرتے رہے، اسکی فوجیں عراق کی سرزمین پر قابض رہیں جو مقدس جزیرہ عرب میں داخل ہے، اور ساتھ ہی وہ اس کی بھی متوقع رہی کہ ہندوستان کے بد بخت مسلمان اس کے وفادار بنے رہیں، تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے مذہب کے چھوٹے چھوٹے حکموں میں تو آزادی دینے کیلیے طیار ہے، لیکن جو احکام اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اور ان بڑے حکموں میں داخل ہیں جن کے ترک کر دینے سے مسلمان مسلمان نہیں رہتا، ان کے لیے چاہتی ہے کہ حق و آزادی کا نام بھی زبان پر نہ لائیں، اور برطانیہ کی وفاداری کی خاطر اپنے اسلام سے باغی ہو جائیں!

وہ مسلمانوں کو آزادی دیتی ہے، کہ نماز پڑھیں جو مذہبی احکام میں شاخ کا حکم رکھتی ہے، لیکن ساتھ ہی اسلامی خلافت و امامت پر حملہ آور بھی ہے جو شاخ نہیں بلکہ بنیاد اور جڑ کے حکم میں داخل ہے؟

وہ نماز پڑھنے میں مداخلت نہیں کریگی جس کے نہ پڑھنے سے مسلمان گناہگار ہو جاتا ہے، لیکن خلیفۃ المسلمین کو انکی حکومت و مملکت سے محروم کر دیگی جنکی مدد نہ کرنے سے مسلمان گناہگار ہی نہیں بلکہ اسلامی جماعت سے باہر ہو جاتا ہے؟

وہ مسلمانوں کو حج کے سفر سے نہیں روکتی کیونکہ انکا مذہبی عمل ہے۔ لیکن وہ خلیفۃ المسلمین کو اپنی فوجی طاقت سے محصور کر کے مجبور کریگی کہ اسلامی مملکتوں کو غیر مسلموں کے حوالہ کر دیں۔ اس وقت مسلمان دفاع کیلیے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ یہ بغارت ہے۔ پھر کیا دفاع مسلمانوں کا مذہبی عمل نہ ہوگا؟ اور کیسا مذہبی عمل؟ ایسا عمل کہ شرعا ہزاروں حج سے بڑھکر۔ حج اس کے لیے چھوڑ دیا جا سکتا ہے، لیکن حج کی خاطر وہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔

مسلمان ہندوستان کی مسجدوں اور اُنکے اندر کی نمازوں کو لیکر کیا
 کرینگے جنکی اجازت دیدینے پر برٹش گورنمنٹ کی آزادی کو ناز ہے ، جبکہ
 شریعت کے وہ احکام اُن کے سامنے آجائینگے جنکی تعمیل ہزار نمازوں سے
 بھی بڑھکر اور ہزار روزوں سے بھی اشد راہم ہے ، اور جنکی نا فرمانی کے
 بعد نہ تو اُنکی نمازیں ہی اُن کے لیے سود مند رہینگی - نہ اُن کے روزے
 ہی اُن کو نجات دلا سکیں گے ؟

باب

ترک و اختیار

فصل

(ترک مموالات)

اس صورت میں مسلمانوں پر ترک و اختیار، دونوں طرح کے احکام شرعاً
عائد ہونگے۔

”ترک“ سے مقصود یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو اس وقت کر رہے
ہیں، ترک کر دینی پڑیں گی۔

”اختیار“ سے مقصود یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو اس وقت نہیں
کر رہے، کرنی پڑیں گی۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی چیز وہ ہے جس کو شریعت نے
”ترک مموالات“ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں کے حریف
و دشمن اور حملہ آور فریق کا حکم رکھتے ہوں، ان سے تمام ایسے تعلقات
ترک کر دینا جو محبت، خدمت، اور اعانت پر مبنی ہوں۔ اگر کوئی مسلمان
ایسا تعلق رکھے گا، تو اس کا شمار بھی شریعت کے نزدیک انہی غیر مسلموں
میں ہوگا۔ مسلمانوں میں نہ ہوگا۔

قرآن حکیم نے اس بارے میں ایک اصولی تقسیم کر دی ہے۔ تمام
غیر مسلم اقوام و افراد کو دو قسموں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک قسم ان غیر
مسلموں کی ہے جو نہ تو مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ نہ انپر حملہ آور ہیں،
نہ ان کی آبادیوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری قسم ان غیر مسلموں
کی ہے جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی لڑتے ہیں، حملہ آور ہیں،
اسلامی ممالک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یا کرچکے ہیں۔

اسلام کا حکم یہ ہے کہ پہلی قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کو نیکی و محبت اور ہر طرح کے احسان و خیر خواہی کا سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام اس سے ہرگز ممانع نہیں۔ عالمگیر محبت اس کی دعوت حق کا اصل الاصول ہے۔ البتہ دوسری قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ وہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس طرح کا کوئی علاقہ بھی مسلمان رکھیں۔ اگر رکھینگے تو ان کا شمار بھی اللہ اور اس کی شریعت کے دشمنوں میں ہوگا۔ ایک مسلمان کے سارے گناہوں سے شریعت درگزر کر لے سکتی ہے، لیکن اگر دوسری قسم کے غیر مسلموں سے محبت کرتا ہے، یا کسی طرح کا واسطہ رکھتا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ نفاق ہے۔ اور منافق مومن نہیں ہے۔

قرآن نے یہ تقسیم سورہ ممتحنہ میں کر دی ہے: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ اخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - [۱۰:۶۰]

اور اسی سورہ کے اوائل میں فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! لَا تَتَّخِذُوا عَدُوًّا رِعْدَكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ آلَهُمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ الخ مسلمانو! جو غیر مسلم تمہارے اور تمہارے خدا کے دشمن ہیں، انکو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور سورہ مائدہ میں ہے: لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

بعضہم اولیاء بعض - ر من يتولهم منكم فانه منهم (۵: ۵۴) ان یہود و نصاریٰ کو جو مسلمانوں کی دشمنی اور نقصان رسانی میں سرگرم ہوں، اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور جو مسلمان بنائیں گے، خدا کے حضور اسکا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ واضح فرمایا: لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ

دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (۳: ۲۸) اور لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (۴: ۱۴۳) یعنی جبکہ غیر مسلموں اور مسلمانوں میں باہم جنگ ہو، تو مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں۔ ”من دون المؤمنین“ جہاں جہاں آیا ہے، اس نے واضح کر دیا ہے کہ مقصود ہر قسم کے غیر مسلموں سے ترک مراعات نہیں ہے۔

بلکہ ایک خاص قسم کے محارب غیر مسلموں سے اور ایک خاص حالت جنگ میں - اسی طرح سورہ عمران میں ہے : لا تخذوا بظانہ من دونکم لا یالونکم خیالاً - وذا ما عدتکم قد بدت البغضاء من افواہہم ، و ما تخفی فی صدورہم اکبر - (۱۱۸ : ۳)

یہاں ضمناً یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کو شرعاً کیسا تعلق رکھنا چاہیے ؟ سو معلوم ہوگیا کہ قرآن کی اس تقسیم کی بموجب یہ دوسری قسم میں داخل ہیں - پس ان کے ساتھ برور احسان اور نیکی و ہمدردی کرنے سے شریعت ہرگز ہرگز نہیں روکتی - آج تک انہوں نے نہ کبھی اسلامی ممالک پر حملہ کیا ، نہ مسلمانوں سے قتال فی الدین کیا ، نہ کسی اسلامی ملک سے مسلمانوں کے اخراج کا باعث ہوئے -

فصل

(واقعہ حاطب بن ابی بلتعہ)

سورہ ممتحنہ کے شان نزول کا واقعہ اس بارے میں مسلمانوں کیلئے بڑا ہی عبرت انگیز ہے -

بخاری و مسلم میں حضرت علی سے مروی ہے کہ حاطب بن ابی بلتعہ مہاجرین صحابہ اور شرکاء بدر میں سے تھے - آنحضرت صلعم نے مکہ پر چڑھائی کا قصد کیا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے خیال سے ایک خط لکھ کر مکہ میں اطلاع دیدینی چاہی - رجب الہی سے آنحضرت اس پر مطلع ہو گئے اور راستے ہی میں سے خط پکڑا منگوا یا - جب حاطب سے پوچھا گیا تو انہوں نے معذرت کی ” ما فعلت هذا کفرا ولا ارتداداً “ میں نے کفر و ارتداد اور اسلام کی مخالفت کے خیال سے ایسا نہیں کیا - صرف اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے خیال سے خط بھیج دیا تھا - میری نیت بری نہ تھی - حضرة عمر نے چاہا کہ انہیں قتل کر دیں اور کہا : ” انه منافق - قد خان الله ورسوله “ یہ منافق ہے - اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی !

اسپر سورہٴ ممتحنہ کا نازل ہوا :

یا ایہا الذین آمنوا لاتتخذوا
مسلمانو! خدا کے اور خود اپنے دشمنوں کو
عدوی و عداوت کے اولیاء ایسا درست نہ بناؤ کہ محبت و الفت کے
تلقون الیہم بالمودہ رقد آنسے تعلقات رکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو
کفر را بما جاء کم من الحق - اسلام سے انکار کرچکے ہیں اور اللہ اور اس کے
دین برحق کے دشمن ہیں۔

اس واقعہ میں ہمارے لیے بڑی ہی عبرت ہے۔ حاطب بن ابی
بلتعہ مہاجرین و بدریہین میں سے تھے۔ انہوں نے صرف اپنے اہل و عیال
کی حفاظت کے خیال سے خط لکھا تھا۔ دشمنان اسلام کی مدد کرنا مقصود
نہ تھا۔ اسپر بھی اللہ کی جانب سے یہ عتاب نازل ہوا اور حضرت عمر قتل
کر دینے کیلئے آئے کہ یہ منافق ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ جب باوجود علاقہ
قربانیت، مخالف و محارب فریق کے ساتھ اتنا تعلق بھی گوارا نہیں کیا گیا،
تو پھر ان مسلمانوں کا شرعاً کیا حکم ہونا چاہیے جو برائے گورنمنٹ
کے محارب فریق ہونے پر بھی، ہر طرح کی محبت و موالات اور اعانت و
مشارکت کے تعلقات اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور جنکا اب تک یہ حال ہے کہ
اس کے درباروں کے دیے ہوئے سود خطابوں کو بھی ترک کر دینا ان کے
نفس حق فراموش پر گراں گزر رہا ہے؟

علی الخضر ان مدعیان علم و تقدس کا حال قابل تماشا ہے جنکو
آنکی بارگاہوں سے ”شمس العلماء“ کے خطابات ملے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جو اپنے تئیں اسلام کی دینی ریاست کا اولین حقدار اور مسلمانوں کی
مذہبی پیشوائی کا سب سے زیادہ مستحق ظاہر کرتے ہیں۔ یا سبحان اللہ!
مسلمانوں پر آنکی قومی بدبختی کا اس سے بڑھکر اور کونسا وقت آسکتا ہے؟
جن لوگوں کو اسلام اور اسکی کتاب قطعاً منافق قرار دے رہی ہو اور جو
اللہ کے نزدیک اس کے بھی حقدار نہوں کہ مسلمانوں کی صف میں جگہ پائیں،
انکو مسلمانوں کی ریاست و پیشوائی کا دعویٰ ہو، وہ مسلمانوں کی
بڑی بڑی درسگاہوں کے مالک ہوں جہاں صبح شام قال اللہ اور قال الرسول
کا چرچا رہتا ہو، اور پھر اس سے بھی عجیب تر یہ کہ بہت سے مسلمان
ہوں جو انکی پیشوائی کو جان و دل سے مان رہے ہوں، اور ان کے آگے عقیدت
و ارادت کا سر جھکا کر اللہ اور اس کے رسول سے گردن موڑ رہے ہوں!
مدار روزگار سفلہ پرور را تماشا کن!

الذین یتخذون الکفارین اولیاء من دون المؤمنین ' مخالف غیر مسلموں کو ایذا دوست بنا رہے ہیں ' تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ انکی بارگاہوں سے عزت حاصل کریں ؟ اگر عزت ہی کی طلب ہے تو یاد رکھیں کہ اصلی عزت دینے والے وہ نہیں ہیں - عزت اللہ کیلئے ہے اور ایک مسلمان کو منسلکتی ہے تو اسی کی چوکت سے -

سورہ نساء میں یہ تمام خصلتیں مذافقوں کی قرار دی ہیں ' جن میں آج ہمارے بڑے بڑے مدعیان علم و مشیخت مبتلا ہیں - اُن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اسلام و کفر ' دونوں سے ساز باز رکھنا چاہتے ہیں - یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی رہیں ' اور اسلام کے مخالفوں سے بھی رسم و راہ جاری رہے - مذہبیین بین ذالک - لا الیٰ ہا اولاء ' ولا الیٰ ہا اولاء (۴ : ۱۴۳) تو ایسے لوگوں کی نسبت فرمایا : یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکفرین اولیاء من دون المؤمنین - ان یریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار (۴ : ۱۴۳)

اسلام تو ایک مسلمان کے لیے یہ بات بھی جائز نہیں رکھتا کہ اگر اس کے ماں باپ ' بھائی بہن ' مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں ' تو اُن سے بھی کسی طرح کا واسطہ رکھے : لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ' و من یتولہم منکم فاولئک ہم الظالمون (۹ : ۲۳) اور جو مسلمان ایسے وقتوں میں معارب غیر مسلموں سے محبت و اعانت کا تعلق رکھیں ' خواہ وہ اُنکے ماں باپ ہی کیوں نہوں ' اُن کے مومن ہونے کی صاف صاف نفی کر رہا ہے : لا تجد قوما یؤمنون باللہ و الیوم الآخر ' یوادون من حاد اللہ و رسولہ ولو کانوا آبائہم (۵۸ : ۲۲) مہاجرین صحابہ نے اس حکم کی تصویر بذکر دنیا کو دکھلا دیا کہ ایمان کے معنی کیا ہیں ؟

پس اب فیصلہ کرلو کہ اُن لوگوں کا حکم کیا ہونا چاہیے جو ایسے وقتوں میں بھی معارب غیر مسلموں کے دیے ہوئے خطابوں سے پیار کرینگے ' اُن کے دیے ہوئے تمغوں کو (جن میں سے اکثر اسلام فرشی ہی کے صلے میں ملے ہیں) اپنے سینوں پر جگہ دینگے ' اُنکی بارگاہوں میں جا کر اطاعت و تعبد

کا سر جھکا لینگے ، ارزاہ ، ان سب سے بھی بڑھ کر وہ ، جو انکی راہوں میں غلاموں کی طرح بچھینگے ، انکے حکموں پر کتوں کی طرح لوٹینگے ، انکی خدمت و چاکری کے عشق میں اپنے دین و ایمان تک کو نثار کر دینگے ؟ فیما للہ و للمسلمین ! من هذه الفاقة التي هي اعظم فواقع الدين ، والرزية التي ما رزي بمثلها سبيل المومنين !

ليثل هذا يذرب القلب من كمد

ان كان في القلب اسلام و ايمان !

فصل

هل للامام ان يمنع المتخلفين والقاعدين من الكلام معهم و الزيارة و نحوه ؟

ایک اہم سوال شرعاً یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان باوجود تبلیغ و تفہیم ، محارب غیر مسلموں سے ترک موالات نہ کریں ، اور انکی صورت و اعانت سے باز نہ آئیں ، انکے ساتھ مسلمانوں کو کیا سلوک کرنا چاہیے ؟

حضرت کعب بن مالک اور غزوہ تبوک کے متخلفین کا واقعہ گذشتہ باب میں گزر چکا ہے ۔ اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مسلمان مصالح امت کے خلاف ورش اختیار کریں ، اور دشمنان ملت کے دفاع میں باوجود استطاعت حصہ نہ لیں ، اسے بھی مسلمانوں کو ترک موالات کر دینا چاہیے ۔

امام بخاری نے کتاب الاحکام میں باب باندھا ہے ” هل للامام ان يمنع المجرمين و اهل المعصية من الكلام معه و الزيارة و نحوه ؟ “ یعنی کیا مسلمانوں کے امام کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ جو لوگ شرعی جرائم کے مرتکب ہوں ، ان سے ملنے ، بات چیت کرنے ، اور اسی طرح کے تعلقات رکھنے سے لوگوں کو رک دے ؟ اور پھر اسمیں حضرت کعب بن مالک کی روایت درج کی ہے ۔ گویا اس واقعہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ امام کو ایسا کرنے کا حق پہنچتا ہے ، اور زجر و تذبیب اور عبرت پذیری کے لیے ایسا کرنا اعمال نبوت کے تھیک تھیک مطابق ہوگا ۔

امام بخاری کا یہ استدلال نہایت واضح اور صاف ہے - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیدیا تھا کہ کسی طرح کا واسطہ ان لوگوں سے نہ رکھیں - نہ سلام کریں - نہ کلام کریں - نہ ملیں چلیں - یہاں تک کہ انکی پیروں تک کو تعلقات زوجیہ رکھنے کی اجازت نہ تھی - بالآخر یہ حالت ہوگئی کہ ”ضاقتم علیہم الارض بما رحبت“ پس اس سے ثابت ہوا کہ جب کبھی اسلام اور امت کی حفاظت اور دفاع کا وقت آجائے اور تمام مسلمانوں کا اسمیں شریک ہونا ضروری ہو، تو جس مسلمان کی طرف سے اسمیں سستی رکھ لی ہو، یا انکار و تخلف ہو، اسکا جرم عند اللہ نہایت شدید و عظیم ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کو حق پہنچتا ہے کہ زجر تنبیہ کیلئے اس کے ساتھ بھی سلوک کریں جو ان تینوں شخصوں کے ساتھ کیا گیا تھا - اور جب تک وہ اپنے رویہ سے باز نہ آجائیں، کوئی مسلمان ان سے کسی طرح کا علاقہ نہ رکھے - جب ان مسلمانوں کیساتھ یہ سلوک جائز ہوا جو سابقین انصار اور شرفاء بدر میں سے تھے اور جنکا قصور بجز سستی رکھ لی کے اور کچھ نہ تھا، تو جو لوگ صریح طور پر اعداء اسلام کے ساتھ اطاعت و اعانت کے تعلقات رکھیں، اور دفاع اسلام کی سعی و تدبیر میں شامل ہونے سے صاف صاف انکار کر دیں، انکے لیے تو ایسا حکم دینا نہ صرف جائز و مشروع ہوگا، بلکہ یقیناً واجب و الزم ہوگا -

ابن ابی حاتم نے امام حسن بصری کا کیا خوب قول نقل کیا ہے -
 قال ”یا سبحان اللہ ! ما اکل ہا اولاء الثلاثة ما لا حراماً، ولا سفکراً دماً حراماً، ولا افسدوا فی الارض، اصابہم ما سمعتم، و ضاقت بہم الارض بما رحبت، فکیف بمن یواقع الفواحش و الکبائر؟“

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں ”و فیہا ترک السلام علی من اذنب و جواز ہجرہ اکثر من ثلاث - و اما الذہبی عن الہجر فوق الثلاث فمحمول علی من لم یکن ہجرانہ شرعیاً“ (۱) یعنی اس واقعہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مجرمین شرع سے ترک سلام کرنا جائز ہے اور تین دن سے زیادہ

---

(۱) امام بخاری اپنی عادت کے مطابق حدیث کعبہ کو مختلف ابواب میں لے لے ہیں - باب متذکرۃ متن کتاب الاحکام کا آخری باب ہے، اور مفصل حدیث کتاب المغازی میں ہے - کتاب المغازی کی شرح میں حافظ مورصف کی یہ عبارت ملیگی - (جلد ۸ - ۹۴)

اُن سے ترک تعلق کیا جا سکتا ہے - باقی رہی حدیث - ” لا یحل لرجل ان یمجر اخاه فوق ثلاث“ یعنی کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی مسلمان سے جدا رہے - تو اُس سے مقصود وہ جدائی ہے جو بلا سبب شرعی ہو، اور اس واقعہ میں جدائی کا حکم جرم شرعی کے ارتکاب کی بنا پر ہوا - پس زیادہ عرصہ تک ترک علائق جائز ہے -

حافظ ابن قیم نے بھی ہدی میں اس واقعہ سے یہ حکم مستنبط کیا ہے اور اپنے مخصوص طرز میں شرح بحث کی ہے -

فصل

(ایک شبہ اور اسکا ازالہ)

بیجا نہ ہوگا اگر یہاں ایک شبہ درر کردیا جائے جو اس معاملہ کی نسبت ہوا ہے اور ہو سکتا ہے - حافظ ابن حجر لکھتے ہیں ” استدلال بعض المتأخرین لكونهما لم يشهدا بدرا بما وقع في قصة حاطب“ و ان النبي صلعم لم يهجرة ولا عاقبه مع كونه جس عليه بل قال لعمر لما هم بقتله : لعل الله اطلع علي اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : قال - و این ذنب التخلف من ذنب الجسس ؟“ یعنی بعض متأخرین نے اس سے انکار کیا ہے کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ شہداء بدر میں سے تھے - کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو انکو یہ سزا نہ دی جاتی - حاطب بن ابی بلتعہ نے قریش مکہ سے خط و کتابت کی اور وہ جرم بڑا ہی سخت جرم تھا - یعنی جاسوسی کا تھا - اسپر بھی بوجہ بدری ہونے کے آنحضرت نے معاف کر دیا اور لوگوں کو انکے ساتھ ترک تعلق کا حکم نہیں دیا - کعب اور انکے ساتھیوں کا اس سے بڑھکر تو قصور نہ تھا ؟ پھر اتنی بڑی سخت سزا انکو کیوں دی گئی ؟ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حاطب کی معافی انکے بدری ہونے کی وجہ سے تھی ، اور یہ لوگ اسلیئے مآخوذ ہوئے کہ بدری نہ تھے - انتہی -

پھر حافظ موصوف نے اسکا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ ضرور بدری تھے - حاطب کو اسلیئے کوئی سزا نہیں دی گئی کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کا عذر پیش کیا تھا - لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ تھا - پھر آگے چلکر سہیلی کا جواب نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کو سخت

سزا اسلیے دی گئی کہ انصار میں سے تیرے اور انصار نے آنحضرت کی حمایت کا خاص طور پر وعدہ کیا تھا - آپر دوسروں سے کہیں زیادہ معیت و نصرت فرض تھی - اسمیں کوتاہی ہوئی تو مستحق تعزیر ہوے -

ہم کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ شبہ جسقدر تعجب انگیز ہے اس سے کہیں زیادہ ان اکابر و اعلام کے جوابات و تعلیلات تعجب انگیز ہیں - سخت حیرانی ہوتی ہے کہ ایک نہایت صاف و واضح معاملہ کی نسبت کیوں اسقدر غیر ضروری کاوشیں کی گئیں ' اور کیوں اصلی علت سامنے نہ آگئی ؟

حضرت ہلال اور مرارہ کا بددلی ہونا مسلم ہے - بخاری کی روایت میں خود حضرة کعب کہتے ہیں ”رجلیں صالحین قد شہدا بئرا“ اور حاطب بن ابی بلتعہ کے واقعہ اور اس معاملہ میں کسی طرح کی منافات نہیں ہے - دونوں معاملے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں - اس واقعہ پر جن لوگوں کو تعجب ہوا ' انہوں نے حکم دفاع کی اہمیت پر نظر نہ ڈالی - اگر اسپر غور کر لیتے تو یہ شبہ پیدا ہی نہ ہوتا - نہ ان کمزور ترجیحوں کی ضرورت پیش آتی -

ایک صورت عام طور پر حفظ ملک و نصرت قوم کی ہے - اور ایک صورت خاص دشمن کے حملہ و هجوم کی ہے - پہلی حالت میں اگر جنگی احکام کی تعمیل میں سستی و کاهلی ہو ' تو اس درجہ سنگین نہیں ہوتی جسقدر دوسری حالت میں - پہلی حالت اندرونی امن کی ہے - دوسری بیرونی حملہ و جنگ کی - جنگ و دفاع کی حالت میں ایک ذرا سی سستی اور کاهلی بھی اتنا برا جرم ہوتی ہے کہ اسکی پاداش میں موت کی سزا کو بھی سخت نہیں کہا جاسکتا -

اسی بنا پر شریعت نے ایک حالت تہیہ جہاد و رباط خیل و استعداد کار کی قرار دی ہے - دوسری حالت ”دفاع“ اور نفیر کی بتلائی - جب کسی دشمن نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہو اور مسلم و غیر مسلم جنگ کی حالت پیدا ہوگئی ہو ' تو وہ حالت دفاع کی ہے -

حاطب بن ابی بلتعہ کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں امن تھا - قریش یا کسی دوسرے دشمن کی طرف سے آسوقت حملہ کا خوف نہ تھا - خود مسلمان مکہ پر حملہ کرنے والے تھے - کیونکہ قریش نے اپنا عہد و میثاق توڑ دیا تھا -

لیکن حضرت کعب بن مالک کا معاملہ دوسرا تھا ۔ انہوں نے اس وقت اداء فرض میں سستی کی جب دشمن کے حملہ و هجوم کا اعلان ہو چکا تھا اور چالیس ہزار رومیوں کے اجتماع کی خبریں آچکی تھیں ۔ وہ حملہ کا وقت نہ تھا ۔ دفاع کا تھا ۔ امام نے حکم دیدیا تھا ، اور نفیر عام کی صورت پیدا ہو گئی تھی ۔ اس وقت اداء فرض میں غفلت کرنا ایسا سنگین جرم ہے کہ کسی طرح معاف نہیں کیا جاسکتا ۔ پس ضروری تھا کہ عبرت کیلئے کوئی سخت طرز عمل اختیار کیا جاتا ، تا کہ آئندہ ایسی غفلتوں کی کسی کو جرأت نہ ہو ۔

تعجب ہے کہ حافظ ابن قیم کو بھی ہندی میں یہی شبہ لاحق ہوا اور اسی لیے انہوں نے ہلال اور مزارع کے بدری ہونے سے انکار کر دیا ہے ۔ والغلط لا یعصمہ الانسان ۔

فصل

(گورنمنٹ کے لیے اصلی سوال)

گورنمنٹ صرف اپنے فوائد و اغراض ہی سامنے رکھ کر غور کر لے کہ ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کو جو دنیا اور زندگی کی ساری چیزوں سے زیادہ اپنے مذہب کو محسوب رکھتے ہیں ، ایک ایسی آئل اور لا علاج کشمکش میں ڈال دینا بہتر ہوگا جس میں ایک طرف ان کے مذہبی احکام ہیں ، دوسری طرف برٹش گورنمنٹ ؟ اور دونوں باتیں اس طرح آپس میں لڑ گئی ہیں کہ کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتیں ؟

اگر انسان کے ہاتھ اشارے کر کے طرفانوں اور بچلیوں کو بلا سکتے ہیں ، تو یقیناً برٹش گورنمنٹ اس وقت اس آدمی کی طرح سمندر کے کنارے کھڑی ہے جو اپنا ہاتھ ہلا ہلا کر طرفانوں کو دعوت دے رہا ہو ۔

فی الحقیقت یہ نہ تو کوئی الجھاؤ ہے نہ کوئی مشکل مسئلہ ۔ بالکل صاف اور سیدھی سی بات ہے ۔ بشرطیکہ حاکمانہ غرور اور طاقت کا نشہ چند لمحوں کے لیے عقل و انصاف کو کام کرنے دے ۔

مسلمانوں کا مطالبہ شرعی احکام کا مطالبہ ہے ۔ اسلام کے احکام کوئی راز نہیں ہیں جن تک گورنمنٹ کی رسائی نہ ہو ۔ چھپی ہوئی کتابوں میں

مرتب ہیں اور مدرسوں کے اندر شب و روز زیر درس و تدریس رہتے ہیں۔ پس گورنمنٹ کو چاہیے کہ صرف اس بات کی جانچ کر لے کہ واقعی اسلام کے شرعی احکام ایسے ہی ہیں یا نہیں؟

اگر ثابت ہو جائے کہ ایسا ہی ہے، تو پھر صرف دو ہی راہیں گورنمنٹ کے سامنے ہونی چاہئیں:

یا مسلمانوں کیلئے انکے مذہب کو چھوڑ دے اور کوئی بات ایسی نہ کرے جس سے انکے مذہب میں مداخلت ہو اور وہ اپنے مذہبی احکام کی بنا پر برٹش گورنمنٹ کے خلاف ہوجانے پر مجبور ہو جائیں۔

یا پھر اعلان کر دے کہ اس کو مسلمانوں کے مذہبی احکام کی کوئی پررا نہیں ہے۔ نہ اس پالیسی پر قائم ہے کہ ان کے مذہب میں مداخلت نہ ہوگی۔ اس کو صرف زیادہ سے زیادہ زمین چاہیے، زیادہ سے زیادہ حکومت چاہیے، مومل کے تیل کے چشمے چاہئیں، عراق کی زرخیز زمین کی دولت چاہیے، اور اسلامی خلافت کا خاتمہ، تاکہ دنیا میں اس کا کوئی اسلامی حریف باقی نہ رہے۔ اگر ایسا کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے مذہبی احکام متصادم ہوتے ہیں، تو ہوں۔ اگر انہی طرح طرح کے اشد فرائض عائد ہوجاتے ہیں، تو ہرا کریں۔ آنکو ہر حال میں برٹش گورنمنٹ کا وفادار غلام بنا رہنا چاہیے، اگرچہ اسکی خاطر اپنے مذہب سے بھی دست بردار ہو جانا پڑے۔

اسکے بعد مسلمانوں کیلئے بھی نہایت آسان ہوجاگا کہ اپنا وقت بے سود شور و فغاں میں ضائع نہ کریں، اور برٹش گورنمنٹ اور اسلام، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات اپنے لیے پسند کر لیں۔

باب

(نظام عمل)

فصل

(مسلمانان ہند اور نظام جماعت)

لیکن ہمارے لیے اصلی سوال اب یہ نہیں رہا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا تھا ؟ صرف یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ؟

اس بارے میں مسلمانوں کیلئے راہ عمل ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے ، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی ایک ہی ہے - یعنی ہندوستان کے مسلمان اپنی جماعتی زندگی کی اُس معصیت سے باز آجائیں جسمیں ایک عرصہ سے مبتلا ہیں ، اور جسکی وجہ سے فوز و فلاح کے تمام دروازے انپر بند ہو گئے ہیں -

”جماعتی زندگی کی معصیت“ سے مقصود یہ ہے کہ ان میں ایک ”جماعت“ بنکر رہنے کا شرعی نظام مفقود ہو گیا ہے - وہ بالکل اُس گلے کی طرح ہیں جسکا انبڑہ جنگل کی جھاڑیوں میں منتشر ہو کر گم ہو گیا ہو - وہ بسا اوقات یکجا اکتے ہو کر اپنی جماعتی قوت کی نمایش کرنی چاہتے ہیں - کمیٹیاں بناتے ہیں - کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں - لیکن یہ تمام اجتماعی نمائشیں شریعت کی نظروں میں ”بہتر“ اور ”انبڑہ“ کا حکم رکھتی ہیں - ”جماعت“ کا حکم نہیں رکھتیں - ”بہتر“ اور جماعت “ میں فرق ہے - پہلی چیز بازاروں میں نظر آجاتی ہے جب کوئی تماشہ ہو رہا ہو - دوسری چیز جمعہ کے دن مسجدوں میں دیکھی جاسکتی ہے جب ہزاروں انسانوں کی منظم و مرتب صفیں ایک مقصد ، ایک جہت ، ایک حالت ، اور ایک ہی کے پیچھے مجتمع ہوتی ہیں -

شریعت نے مسلمانوں کیلئے جہاں انفرادی زندگی کے اعمال مقرر کر دیے ہیں ، وہاں اُنکے لیے ایک اجتماعی نظام بھی قرار دیدیا ہے - وہ کہتی ہے کہ زندگی اجتماع کا نام ہے - افراد و اشخاص کوئی شے نہیں - جب

کوئی قوم اس نظام کو ترک کر دیتی ہے تو گو اسکے افراد فرداً فرداً کتنے ہی شخصی اعمال و طاعات میں سرگرم ہوں، لیکن یہ سرگرمیاں اس بارے میں کچھ سود مند نہیں ہو سکتیں، اور قوم جماعتی معصیت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

قرآن رسنہ نے بتلایا ہے کہ شخصی زندگی کے معاصی کسی قوم کو یکایک برباد نہیں کر دیتے۔ اشخاص کی معصیت کا زہر آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ لیکن جماعتی زندگی کی معصیت کا تخم (یعنی نظام جماعتی کا نہونا) ایسا تخم ہلاکت ہے جو فوراً بربادی کا پھل لاتا ہے اور پوری قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے۔

شخصی اعمال کی اصلاح و درستگی بھی نظام اجتماعی کے قیام پر موقوف ہے۔ مسلمانان ہند جماعتی زندگی کی معصیت میں مبتلا ہیں۔ اور جب جماعتی معصیت سب پر چھا گئی ہے تو افراد کی اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے؟

کتاب رسنہ نے جماعتی زندگی کے تین رکن بتلائے ہیں :

تمام لوگ کسی ایک صاحب علم و عمل مسلمان پر جمع ہو جائیں، اور وہ انکا امام ہو۔

وہ جو کچھ تعلیم دے، ایمان و صداقت کے ساتھ قبول کریں۔

قرآن و سنت کے ماتحت اسکے جو کچھ احکام ہوں، انکی بلا چوں و چرا تعمیل و اطاعت کریں۔

سب کی زبانیں گونگی ہوں۔ صرف اسی کی زبان گویا ہو۔ سب کے دماغ بیکار ہو جائیں۔ صرف اسی کا دماغ کار فرما ہو۔ لوگوں کے پاس نہ زبان ہو نہ دماغ۔ صرف دل ہو جو قبول کرے، صرف ہاتھ پاؤں ہوں جو عمل کریں!

اگر ایسا نہیں ہے، تو ایک بھیڑ ہے، ایک انبوہ ہے، جانوروں کا ایک جنگل ہے، کنکر پتھر کا ایک ڈھیر ہے، مگر نہ تو ”جماعت“ ہے نہ ”امت“۔ نہ ”قوم“ نہ ”اجتماع“۔ اینتیں ہیں مگر دیوار نہیں۔ کنکر ہیں مگر پہاڑ نہیں۔ قطرے ہیں مگر دریا نہیں۔ کڑیاں ہیں جو تکرے تکرے کر دی جاسکتی ہیں، مگر زنجیر نہیں ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو گرفتار کر لے سکتی ہے۔

کسی گذشتہ فصل میں بہ ضمن شرح حدیث حارث اشعری ”جماعت“ کی حقیقت پر بحث کی گئی ہے - اس موقعہ پر وہ پیش نظر رہے -
یہ وقت فصل کاٹنے کا تھا، نہ کہ دانہ ڈالنے کا - لیکن مسلمانوں نے اپنی جد و جہد کی تمام گذشتہ زندگی گم گشتگی و بے حاصلی میں ضائع کر دی -
حتیٰ کہ سچ میچ وہ وقت آ گیا جسکی تباہیوں کا تخیل پیدا کر کے کبھی قرارے والے درایا کرتے تھے : فقد جاء اشراطها - فانی لہم ان جاء تم ذکرہم ؟
(۲۱ : ۴۷) اب بھی اگر کام ہے تو یہی کام ہے اور غم ہونا چاہیے تو اسی کا -
سچے کام کے کرنے میں کتنی ہی دیر ہو جائے، مگر جب کبھی کیا جائے،
سچائی ہے - اس کے لیے نہ تو کوئی وقت ناموافق ہے نہ کوئی جگہ مخالف -
اس کے کرنے میں جس قدر دیر کی جائیگی، معصیت اور ہلاکی ہے - لیکن
جب کبھی کر دیا جائے، سچائی اور نیکی ہے، اور اسکا ثمرہ زندگی اور کامرانی -

تمہاری سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ خاص خاص وقتوں میں خاص خاص کاموں کا نام سن پاتے ہو، اور پھر چیخنے چلانے لگتے ہو، اور جسطرح اونگھتا ہوا آدمی ایک مرتبہ چونک اُٹھتا ہے، یکایک اعتقاد اور عمل، دونوں تمہیں یاد آ جاتے ہیں - حالانکہ نہ تو خاص خاص وقتوں ہی میں تمہاری مصیبت وجود میں آتی ہے - نہ کامیابی کی راہ کسی خاص کام کے پڑ جانے پر موقوف ہے - تمہاری مصیبت دائمی، تمہارا ماتم ہمیشگی کا، تمہارا زرگ تمہاری ہڈیوں کے اندر سمایا ہوا، اور تمہاری نعرہ سوت چوبیس گھنٹے تمہاری ساتھی ہے - اور تھیک اُسی کی طرح تمہاری کامیابی و خوشحالی بھی ہر وقت تمہارے سایے کے ساتھ ساتھ درز رہی ہے - اور ہر آن و ہر لمحہ تمہارے وجود کے اندر سمائی ہوئی ہے -

تم وقت پر سامنے آ جانے والی چیزوں کے غم میں کیوں گھلے جاتے ہو؟ اپنا ہمیشہ کا معاملہ ایک مرتبہ درست کیوں نہیں کر لیتے؟ جب تک دل و جگر کا علاج نہ ہوگا، روز نئے نئے زرگ لگتے رہینگے - خلافت کا مسئلہ کل سے سامنے آیا ہے، مگر تمہاری بربادی کا مسئلہ کل ہی سے نہیں شروع ہوا - پس تمہارا اصلی کام کوئی خاص مسئلہ اور کوئی خاص تحریک نہیں ہو سکتی - ہمیشہ سے اور ہمیشہ کیلئے صرف یہی ہے کہ ”ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلمان بننا چاہیے، اور قوم و فرد، دونوں اعتباروں سے تھیک تھیک

اسلامی زندگی اختیار کر لینی چاہیے ” اس ایک کام کے انجام پانے پر سارے کام خود بخود انجام پا جائیں گے - سوال حکومتوں کے نکل جانے کا نہیں ہے - ایمان کی گم گشتگی اور معرومی کا ہے :

درازی شب و بیداری من این همه نیست

ز بخت من خبر آرید تا کجا خفتست !

اسی مسئلہ خلافت کو دیکھو ! شرعی اور سیاسی ' دونوں پہلوؤں سے کس قدر اہم اور نازک معاملہ ہے ؟ اگر آج مسلمانوں میں انکے ائمہ و مشاہیر موجود ہوتے تو انہیں سے بھی ہر شخص زبان نہ کہولتا - کسی ایک صاحب نظر و عمل کے احکام پر سب کار بند ہو جاتے - لیکن اسکے مقابلہ میں آج تمہارا حال کیا ہو رہا ہے ؟ کمیٹیوں اور تجویزوں کی عادت ہوسوں سے پڑی ہوئی ہے - اسی قینچی سے اس پہاڑ کو بھی کترنا چاہتے ہو - ہر زبان تجویزیں پیش کر رہی ہے - ہر قلم امام و مجتہد کی طرح احکام نافذ کر رہا ہے - کوئی کچھ کہتا ہے - کوئی کچھ کہتا ہے - کوئی دھنہ بلاتا ہے - کوئی بائیں - کیا اس طوائف الملوکی اور ذہنی انارکی کے ساتھ جو عالم فکر و نظر کا ایک پررا پررا غدر ہے ' یہ مہم سرہوسکتی ہے ؟

شرعی پہلو سے مسئلہ کا یہ حال کہ ایک صاحب نظر و اجتہاد دماغ کی ضرورت ہے جسکا قلب کتاب و سنۃ کے معارف و غوامض سے معمور ہو - وہ اصول شرعیہ کو مسلمانان ہند کی موجودہ حالت پر ' انکے توطن ہند کی حدیث العہد نوعیت پر ' ایک ایک لمحہ کے اندر متغیر ہوجانے والے حوادث جنگ و صلح پر ' تھیک تھیک منطبق کرے ' اور پھر تمام مصالح و مقاصد شرعیہ و ملیہ کے تحفظ و توازن کے بعد فترتی شرع صادر کرتا رہے - نہ ہر عالم اسکا اہل ہے - نہ ہر مدرسہ نشین اس کا اسرار شناس -

سیاسی پہلو سے دیکھا جائے تو جو کام فوجوں اور حکومتوں کی طاقت سے انجام پا سکتا ہے ' اسکو تم صرف اپنی جماعتی قوت کے استعمال سے حاصل کرنا چاہتے ہو - پھر کس قدر نامرادی ہے کہ وہ قوت بھی ناپید ؟

بلاشبہ لوگوں میں احساس اور طلب کی کمی نہیں - نہ جوش و سرگرمی کی کمی ہے ' اور یہ بری ہی قیمتی چیز ہے - لیکن اگر صحیح راہ عمل اختیار نہ کی گئی تو یہی بات سب سے زیادہ مضر بھی ہو جاسکتی ہے - جذبات کی مثال استیم کی سی ہے - بغیر استیم کے کچھ نہیں ہوسکتا ' لیکن وہ بھی بغیر مشین اور سائق (ڈرائور) کے کچھ نہیں کرسکتی - مشین اسکی

طاقت کو ترتیب دیتی اور کرایہ اور اس سے کام لیتا ہے - اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، تو اس سے زیادہ کوئی خطرناک اور مہلک چیز بھی نہیں ہوسکتی - کاش وہ نہ ہوتی - وہ قرین کو منزل مقصود پر پہنچاتی ہے، مگر انجنوں کو تھکا کر ہزاروں انسانوں کو ہلاک بھی کر دیتی ہے !

” جذبات “ اُسی وقت کام دے سکتے ہیں، جب آنکو مرتب کرنے اور آپر حکم و قضاء کیلئے ” ادراک “ اور ” دماغ “ بھی موجود ہو - ورنہ

من عمل الذنوبۃ، و لکن لا یعقلها الا العالمون -

بہر حال اس وقت، اور ہمیشہ سے، اور ہمیشہ کیلئے، ” راہ عمل “ یہی ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اسلام کی جماعتی زندگی اختیار کر لیں - اسی پر مسئلہ خلافت اسلامی کے بھی تمام مهمات و اعمال موقوف ہیں - تمام مسلمانوں کو ان ہمدردان ملت کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے آل انڈیا خلافت کمیٹی کی بنیاد ڈالی اور تمام ملک میں اسکی شاخوں کے قیام کا سروسامان کیا - لیکن خلافت کمیٹی کا نظام مسلمانوں کو نظام جماعتی و شرعی کے قیام سے مستغنی نہیں کر دے سکتا - خلافت کمیٹی ورپیہ جمع کریگی - ایچی ٹیشن جاری رکھیگی - تبلیغ و اشاعت کریگی - لیکن نہ تورہ قوم کو سنبھال سکتی ہے، نہ کمیٹیوں سے ” جماعت “ پیدا ہوسکتی ہے، نہ شرعی نظام کی قائم مقامی ہوسکتی ہے - وہ خود احکام شرعیہ کے علم کیلئے، اپنے قیام و تکمیل کیلئے، دفع تفرقہ و انتشار کیلئے، اور روح اجتماع و قوام کے نفوذ کیلئے ایک بالاتر قوت حاکمہ و نافذہ کی محتاج ہے - اور اگر وہ قوت نہیں ہے تو پھر اسکی ہستی بھی قائم نہیں رہسکتی - نظام شرعی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص فرداً فرداً سونچتا رہے کہ مسئلہ خلافت کیلئے کیا کرنا چاہیے؟ اور اخباروں میں آرٹیکل لکے جائیں کہ عملی راہ کیا ہونی چاہیے؟ اور نہ ہر شخص یا چند آدمیوں کی گڑھی ہوئی کمیٹی کو یہ حق ہے کہ لوگوں کو کسی خاص راہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دے - یہ کام صرف ایک صاحب نظر و اجتہاد کا ہے جسکو قوم نے بالاتفاق تسلیم کر لیا ہو - وہ وقت اور حالت پر اصول و احکام شریعت کو منطبق کریگا - ایک ایک جزئیہ حوادث و واقعات پر پوری کار دہانی و نکتہ شناسی کے ساتھ نظر ڈالے گا، امت و شرع کے اصولی مصالح و مقاصد اس کے سامنے ہونگے - کسی ایک گوشہ ہی میں ایسا مستغرق نہ ہو جائیگا کہ باقی تمام گوشوں سے بے پروا ہو جائے :

حفظت شیئاً و غابت عنک اشیاء !

سب سے بزرگوار یہ کہ اعمالِ مہمہ امت کی راہ میں منہاج نبوت پراسکا
 قدم استوار ہوگا، ارزان ساری باتوں کے علم و بصیرت کے بعد ہر وقت ہر
 تغیر ہر حالت ہر جماعت کے لیے احکام شرعیہ کا استنباط کرسکے گا۔

فصل

زبان زنگتہ فرو ماند وراز من باقیست !

بضاعت سخن آخر شد و سخن باقیست !

عزیزانِ ملت ! اس طویل طویل صحبت میں جو کچھ بیان کیا گیا
 اُس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو میری زبان پر نئی ہو۔
 یہ تمام رہی افسانہ کہن ہے جو پچھلے دس سالوں سے برابر دھواتا رہا
 ہوں، اور اگر ”الہلال“ و ”البلاغ“ کی پیہم صدائیں تمہارے حافظہ میں
 فراموش نہیں ہو گئی ہیں، تو تم اُسکی تصدیق کرو گے۔ تمہارے رہبروں
 اور پیشواؤں کی رائیں اور صدائیں کتنی ہی مضطرب و متزلزل رہی ہوں،
 لیکن میری طرف دیکھو ! میں ایک انسانِ تم میں موجود ہوں جو دس
 سال سے صرف ایک ہی صدائے دعوتِ بلند کر رہا، اور صرف ایک ہی بات
 کی جانب تپ تپ کر بلا رہا اور لوت لوت کر پکار رہا ہوں۔ و لکن لا تحبون
 الناصحین (۷ : ۲۸) افسوس ! کہ تم حقیقی اور سچی بات کہنے والوں
 کو پسند نہیں کرتے۔ تم نمائش کے پجاری، شور و ہنگامہ کے بندے، اور
 وقتی جذبات و انفجار ہیجان کی مخلوق ہو۔ تم میں نہ امتیاز ہے نہ نظر۔
 نہ تم جانتے ہو نہ پہچانتے ہو۔ تم جس قدر تیز در در کرتے ہو، اتنی ہی
 تیزی کے ساتھ فرار بھی کر جاتے ہو۔ تمہاری اطاعت جس قدر سہل ہے
 اور تمہاری ارادت جتنی سستی، اتنا ہی تمہارا انحراف آسان ہے، اور
 اُسی نسبت سے تمہاری مخالفت بھی ارزان ہے۔ پس نہ تو
 تمہاری تحسین کی کوئی قیمت، نہ تمہاری توبہ کا کوئی وزن۔
 نہ تمہارے پاس دماغ ہے نہ دل۔ رسارس ہیں جنکو تم افکار سمجھتے ہو،
 خطرات ہیں جنکو تم عزائم کہتے ہو۔ خدا را بگلاؤ ! میں تمہارے ساتھ کیا
 کروں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج جن باتوں کے لیے تم رہ رہے ہو، یہ رہی
 باتیں ہیں جو ایک زمانے میں میری زبان سے فریاد کا اضطراب اور طلب

کی چیخ بنگر نکلتی تھیں، مگر تمہارے سینے کے اندر پتھر کا ایک ٹکڑہ ہے، اس سے ٹکرا کر واپس آجاتی تھیں؟ اور تم یقیناً انکار و اعراض میں غرق تھے؟ تم نے ہمیشہ اعراض کیا - تم نے اعراض ہی نہیں کیا، بلکہ

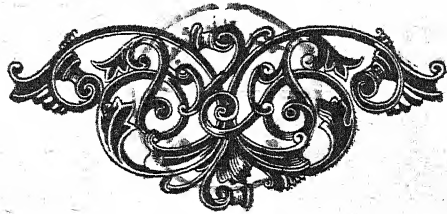
جعلوا اصابعهم فی آذانہم، و استغشوا ثیابہم، و اصراراً، و استکباراً [۷: ۷۱] کی ساری سنتیں غفلت و انکار کی تازہ کردیں - میں نے تم میں سے ہر گروہ کو قتل کیا - میں نے دلوں اور ررحوں کا ایک ایک گوشہ چھان مارا - جب کبھی کوئی بھیڑ دیکھی، فریاد کی - جب کبھی انسانوں کو دیکھا اپنی طرف بلایا - لیکن فلم یزد ہم دعائی الا فراراً (۷: ۷۱) بہت کم ررحیں ایسی نکلیں جنکو حقیقت کا فہم ہو، اور بہت کم دل ایسے ملے جو طلب و عشق سے معمور ہوں - یہاں تک کہ میں تمہاری آبادیوں سے الگ ہو کر انچی کے گوشہ قید و بند میں چلا گیا، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہاں بھی میری صبحیں اور میری شامیں کن فکروں اور کاموں میں بسر ہوتی رہیں - اب میں پھر تم میں واپس آ گیا ہوں - لیکن تمہاری بھیڑوں اور غلوں میں سچی جستجو کا چہرہ اسی طرح مفقود ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے مفقود رہا ہے - اب تک حقیقت شناسی کی کوئی گیرائی تم میں نظر نہیں آتی - تم مجھے بلاتے ہو کہ استقبال سے بھرے ہوئے ریلوے اسٹیشنوں پر اتارو، اور ایسے پر جوش انسانوں کے نعرے سناؤ جنکے ہاتھوں میں فتح مند فوجوں کی طرح جھنڈیاں ہوں، اور پھر اتنے انسان میری گاڑی کے چاروں طرف اکٹھے کر دو کہ آگے ہجوم میں دو چار آدمیوں کا خون ہو جائے، مگر آہ! میں تمہاری ان بھیڑوں کو لیکر کیا کروں جب تمہارے دلوں میں سناتا چھایا ہوا ہے، اور تمہارے اس جوش استقبال سے مجھے کیا خوشی ہو جب تمہاری ررحیں موت کی افسردگی سے مرجھائی ہوئی ہیں - افسوس! تم میں کوئی نہیں جو میری زبان سمجھتا ہو - تم میں کوئی نہیں جو میرا شناسا ہو - میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تمہارے اس پررے ملک میں میں ایک بے یار و آشنا غریب الوطن ہوں :

من بہر جمعیتے نالان شدم - * جفت خوشحالان و بد حالان شدم
ہر کسے از ظن خود شد یار من - * روز درون من نہ جست اسرار من
سر من از نالہ من دور نیست - * لیک کس را گوش آن منظور نیست

میری رائیں میں نہ کبھی تبدیلی ہوئی، نہ میرے سفر میں کبھی یمن و یسار کا تذبذب پیش آیا ہے - تبدیلیاں فکروں میں ہوسکتی ہیں،

قیاسوں میں ہوسکتی ہیں ' پوینٹکل حکمت عملیوں میں ہوسکتی ہیں ' انسانی تقلید اسکا سرچشمہ ہے ' اور انسانوں اور قوموں کا اتباع اسکا منبع ' لیکن ان عقائد میں کبھی تبدیلی نہیں ہوسکتی جو وحی و تنزیل کی اقل اور دائمی ہدایتوں سے ماخوذ ہوں - الحمد للہ کہ میں جو کچھ کہتا اور کرتا رہا ' وہ میرے عقائد و معلومات تھے ' تمہارے بزرگ کی طرح آزاد و مظلونات نہ تھے - و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً (۳: ۵۴) اسوقت تم میں سے اکثروں نے اعراض کیا ' بہتوں نے استہزاء کیا ' کتنوں ہی نے کہدیا کہ یہ تو ایک طرح کی مذہبی بذات اور مافوق الفطرت دعویٰ کا اعلان ہے : یوید ان یتفضل علینا - بعضوں نے تو فیصلہ ہی کردیا کہ یہ صرف فصاحت و بلاغت کی ساحری اور ایک طرح کی ادیبانہ افسوئگی ہے : اکتبھا فہی قملی علیہ بکرۃ و اصیلا (۷: ۲۵) لیکن دیکھو ! بالآخر رفتہ رفتہ سب نے اپنی جگہیں چھوڑ دیں - سب اسی راہ پر چل پڑے - بہتوں نے دانستہ ' اور بہتوں نے نادانستہ ' مگر راہ سب نے رہی اختیار کی - آج تم سب اسی " مافوق الفطرت دعویٰ " اور " ساحرانہ فصاحت طرازیں " کو اپنا اصل الاصول بنائے ہوئے ہو ' اور " قیام شریعت " اور " تقدیم و اتباع شریعت " اور " حفظ و دفاع ملت " کے ناموں سے موسوم کرتے ہو -

پس جبکہ یہ پہلا تجربہ و مشاہدہ تمہارے سامنے ہے ' تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ دوسرے تجربہ کا وقت آگیا - راہ عمل کیلیے تمہارا رخ رہے جسکی طرف تم درڑ رہے ہو - اور میری راہ رہے جسکی طرف پچھلے صفحوں میں بلا چکا ہوں - تم بارش کے وجود سے انکار تو نہیں کرتے ' مگر منتظر رہتے ہو کہ پانی برسے لگ جائے تو اقرار کریں ' لیکن میں ہواؤں میں پانی کی بو سونگھ لینے کا عادی ہوں ' اور صرف بادلوں ہی کو دیکھہ لینا میرے علم کیلیے کافی ہوتا ہے - پس اگر پچھلا تجربہ بس کرتا ہے تو اس سے عبرت پکڑو ' اور اگر ابھی اور انتظار کرنا چاہتے ہو تو انتظار کر دیکھو : فستذکرون ما اقول لکم ' و افوض امری الی اللہ - ان اللہ بصیر بالعباد (۴۷: ۴۰)

جدول سنين خلافة اسلاميه

عدد	خلفاء	سنة هجري	سنة مسيحي
١	ابوبكر الصديق (رض)	١١	٦٣٢
٢	عمر بن الخطاب (رض)	١٣	٦٣٤
٣	عثمان بن عفان (رض)	٢٣	٦٤٤
٤	علي بن ابي طالب (رض)	٣٥	٦٥٢
سلسلة بنو اميه			
٥	معاوية بن ابي سفيان	٤١	٦٦١
٦	يزيد بن معاوية	٦٠	٦٨٠
٧	معاوية بن يزيد	٩٤	٦٨٣
٨	مروان بن الحكم	٩٤	٦٨٣
٩	عبد الملك بن مرزان	٩٥	٦٨٤
١٠	الوليد بن عبد الملك	٨٩	٧٠٥
١١	سليمان بن عبد الملك	٩٩	٧١٤
١٢	عمر بن عبد العزيز	٩٩	٧١٧
١٣	يزيد بن عبد الملك	١٠١	٧١٩
١٤	هشام بن عبد الملك	١٠٥	٧٢٣
١٥	الوليد بن يزيد بن عبد الملك	١٢٥	٧٤٢
١٦	يزيد بن الوليد	١٢٦	٧٤٣
١٧	ابراهيم بن الوليد	١٢٦	٧٤٣
١٨	مروان بن محمد بن مرزان	١٢٧	٧٤٤
سلسلة عباسيه			
١٩	ابو العباس سفيان	١٣٢	٧٤٩
٢٠	ابو جعفر منصور	١٣٧	٧٥٤

٧٧٤	١٥٨	المهدي بن منصور	٢١
٧٨٥	١٦٩	الهادي بن المهدي	٢٢
٧٨٦	١٧٠	هارون الرشيد بن المهدي	٢٣
٨٠٨	١٩٣	محمد الأمين بن هارون	٢٤
٨١٣	١٩٨	المأمون بن هارون	٢٥
٨٣٣	٢١٨	المعتصم بن هارون	٢٦
٨٤٢	٢٢٧	الرائق بن المعتصم	٢٧
٨٤٧	٢٣٢	المتوكل علي الله بن المعتصم	٢٨
٨٩١	٢٤٧	المستنصر بالله بن المتوكل	٢٩
٨٩٢	٢٤٨	المستعين بالله بن المعتصم	٣٠
٨٩٤	٢٥٢	المعتز بالله بن المتوكل	٣١
٨٩٩	٢٥٥	المهدي بالله بن الرائق	٣٢
٨٧٠	٢٥٢	المعتمد بالله بن المتوكل	٣٣
٨٩٢	٢٧٩	المعتضد بالله بن الموفق	٣٤
٩٠٨	٢٩٥	المقتدر بالله بن الموفق	٣٥
٩٣٣	٣٢٢	الراضي بالله بن المقتدر	٣٦
٩٤٠	٣٢٩	المقتفي بالله بن المقتدر	٣٧
٩٤٤	٣٣٣	المستكفي بالله بن المقتفي	٣٨
٩٤٤	٣٤٣	المطيع بالله بن المقتدر	٣٩
٩٧٤	٣٦٣	الطائع لله بن المطيع	٤٠
٩٩١	٣٨١	القادر بالله بن المقتدر	٤١
١٠٣١	٤٣٢	القائم بأمر الله بن القادر	٤٢
١٠٧٥	٤٩٧	المقندي بالله بن القائم	٤٣
١٠٩٤	٤٨٧	المستظهر بالله بن المقندي	٤٤
١١١٨	٥١٢	المسترشد بالله بن المستظهر	٤٥
١١٣٤	٥٥٩	الراشد بن المسترشد	٤٦
١١٣٩	٥٣٠	المقنفي بن المستظهر	٤٧
١١٤٠	٥٥٥	المستنجد بالله بن المقنفي	٤٨
١١٨٠	٥٦٦	المستضي بنور الله بن المستنجد	٤٩
١١٨٠	٥٧٥	الناصر لدين الله بن المستضي	٥٠

١٢٢٥	٢٩٢	الظاهر بالله بن الناصر	٥١
١٢٢٣	٢٩٣	المستنصر بالله بن الظاهر	٥٢
١٢٢٣	٢٩٥	المستعصم بالله بن المستنصر	٥٣

عباسية مصر

١٢٥٨	٢٥٩	المستنصر بالله	٥٤
١٢٦٢	٢٦١	الحاكم بأمر الله	٥٥
١٣٠١	٧٠١	المستكفي بالله	٥٦
١٣٣٩	٧٤٠	الرائق بالله	٥٧
١٣٤١	٧٤٢	الحاكم بأمر الله	٥٨
١٣٥٢	٧٥٣	المعتضد بالله	٥٩
١٣٩١	٧٩٣	المتوكل على الله	٦٠
١٣٨٣	٧٨٥	الرائق بالله	٦١
١٤٠١	٨٠٨	المستعين بالله	٦٢
١٤١٢	٨١٥	المعتضد بالله	٦٣
١٤٤١	٨٤٠	المستكفي بالله	٦٤
١٤٥٠	٨٥٤	القائم بأمر الله	٦٥
١٤٥٤	٨٥٩	المستنجد بالله	٦٦
١٤٧٩	٨٨٤	المتوكل على الله	٦٧
١٤٩٧	٩٠٣	المستمسك بالله	٦٨
١٥٠٦	٩١٢	المتوكل على الله	٦٩

سلسلة عثمانية

١٥١٧	٩٢٣	سليم خان ارل	٧٠
١٥٢٠	٩٢٦	سليمان ارل	٧١
١٥٦٦	٩٧٤	سليم ثاني	٧٢
١٥٧٤	٩٥٢	مراد ثالث	٧٣
١٥٩٦	١٠٠٤	محمد ثالث	٧٤
١٦٠٤	١٠١٢	احمد ارل	٧٥
١٦١٨	١٠٢٧	مصطفى ارل	٧٦
١٦١٨	١٠٢٧	عثمان ثاني	٧٧

١٩٢٣	١٠٣٢	مراد رابع	٧٨
١٩٤٠	١٠٣٩	ابراهيم اول	٧٩
١٩٧٣	١٠٥٣	محمد رابع	٨٠
١٩٨٧	١٠٩٩	سليمان ثاني	٨١
١٩٩١	١١٠٢	احمد ثاني	٨٢
١٩٩٥	١١٠٩	مصطفى ثاني	٨٣
١٧٠٣	١١١٥	احمد ثالث	٨٤
١٧٣٠	١١٤٢	محمود اول	٨٥
١٧٥٣	١١٢٨	عثمان ثالث	٨٦
١٧٥٧	١١٧١	مصطفى ثالث	٨٧
١٧٧٣	١١٨٧	عبد المجيد اول	٨٨
١٧٨٩	١٢٠٣	سليم ثالث	٨٩
١٨٠٧	١٢٢٢	مصطفى رابع	٩٠
١٨٠٨	١٢٢٣	محمود ثاني	٩١
١٨٣٩	١٢٥٥	عبد المجيد	٩٢
١٨٩١	١٢٧٧	عبد العزيز	٩٣
١٨٧٩	١٢٩٣	مراد خامس	٩٤
١٨٧٩	١٢٩٣	عبد الحميد ثاني	٩٥
١٩٠٨	١٣٢٤	محمد خامس	٩٦
١٩١٨	١٣٣٩	امير المومنين السلطان محمد خان سادس - خلد الله ملكه وشركته	٩٧

مواہد و عہد

اس کتاب میں گورنمنٹ انگلستان و ہند کے جن وعدوں اور سرکاری اعلانات کی طرف جا بجا اشارہ کیا گیا ہے، ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں :

(۱) گورنمنٹ آف انڈیا کا اعلان جو ترکی کے شامل جنگ ہونے کے بعد ۲ - نومبر سنہ ۱۹۱۴ء کو شائع ہوا :

برطانیہ عظمیٰ اور ترکی میں جنگ چھڑ گئی ہے ۔
برطانیہ کو اسکا سخت افسوس ہے کہ یہ برے مشورے سے اور بلا کسی اشتعال کے اور خوب سونچ سمجھ کر دولت عثمانیہ کی طرف سے عمل میں آئی ہے ۔ لہذا ہزیکمیلنسی رایشراے ہند ہز مچسٹی کی گورنمنٹ کے حکم کے مطابق عرب کے مقامات مقدسہ کے بارے میں جن میں عراق کے متبرک مقامات اور بندرگاہ جدہ بھی شامل ہے، مندرجہ ذیل اعلان کرتے ہیں تا کہ ہز مچسٹی کی نہایت وفادار مسلم رعایا کو غلط فہمی پیدا نہ ہو ۔ اس جنگ میں مذہبی جنگ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ۔

ان مقامات مقدسہ اور بندرگاہ جدہ پر برطانی بڑی و بحری طاقتوں سے کبھی حملہ نہ ہوا، نہ ان کو ستایا جائیگا جب تک کہ حجاج و زائرین ہند سے جو ان مقامات مقدسہ میں جائیں، کوئی چھیڑ نہ کی جائے ۔
ہز مچسٹی کی گورنمنٹ کی استدعا پر گورنمنٹ فرانس و روس نے بھی اسی طرح کا یقین دلایا ہے ۔

(۲) - ۵ جنوری سنہ ۱۸ ۱۹ - کر مستر لٹڈ جارج وزیر اعظم انگلستان نے اپنی مشہور تقریر میں کہا :

” ہم اس لیے جنگ نہیں کر رہے ہیں کہ ترکی کو اس کے دار الخلافۃ سے محروم کر دیں - یا ایشیائے کوچک اور تھریس کے زرخیز و شہرہ آفاق علاقے لے لیں جن میں ترکی النسل آبادی کا جزء غالب ہے -

ہم اس بات کے بھی مخالف نہیں کہ جن علاقوں میں ترکی نژاد آبادی ہے ، وہاں ترکوں کی سلطنت قائم رہے ، یا قسطنطنیہ اس کا پایہ حکومت ہو - البتہ بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کے درمیانی راستہ کو بین الاقوامی ضبط و نگرانی میں لانے کے بعد ہماری رائے میں عرب ، آرمینیا ، عراق ، شام ، اور فلسطین اپنی اپنی جداگانہ قومی حکومتوں کے مستحق ہیں “

وزیر اعظم نے یہ جو کچھ کہا تھا ؟ کیا محض انکی ذاتی رائے تھی جسکی ذمہ داری صرف انپر عائد ہوتی ہے ، یا برطانیہ کا سرکاری اعلان تھا ؟ اور اگر سرکاری اعلان تھا تو صرف وزارت اور اُسکی گورنمنٹ کا تھا ، یا تمام برٹش قوم اور امپائر کا ؟ اسکا جواب اس تمہید سے ملتا ہے جو اس تقریر کے ابتدا میں موجود ہے :

” اس تمام بحث و گفتگو کے بعد جو قلمرو کے مختلف خیال اور مختلف الرائے طبقوں کے نمائندوں کے ساتھ ہوئی ہے ، میں خوشی سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ آج میں جو کلمات کہوں گا ، انکے لیے گرتنہا حکومت ہی ذمہ دار ہوگی ، مگر ہمارے جنگی مقاصد ، شرائط صلح کی نوعیت ، اور اُسکی غرض و غایت کے متعلق میرے جو بیانات آپ سے اور آپکی معرفت تمام دنیا سے ہونگے ، اُنسے تمام قوم متحد و متفق ہے - میں دلیری کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں صرف گورنمنٹ کے مافی الضمیر ہی کی نہیں بلکہ تمام قوم اور تمام قلمرو کی بحیثیت مجموعی ترجمانی کر رہا ہوں “

پھر ۲۶ - فروری سنہ ۱۹۲۰ کو ہارس اف کا مندر میں تقریر کرتے ہوئے
اسی اعلان کی نسبت وزیر اعظم کہتے ہیں :

” ہمارا یہ اعلان بہت وسیع المعنی تھا ‘ اور بہت
کچھ سونچ سمجھ کر کیا گیا تھا - تمام جماعتوں کی
مرضی کے مطابق تھا - مزدوروں کی جماعت بھی
اُس سے متفق تھی “

(۳) پریسڈنٹ امریکہ مسٹرولسن نے ۸ - جنوری سنہ ۱۹۱۸ - کو چودہ
شرطوں کا اعلان کیا تھا جو بہ اتفاق فریقین صلح کیلئے بنیادی شرطیں قرار
پائی تھیں - اُن میں بارہویں شرط یہ تھی :

” موجودہ سلطنت عثمانیہ میں ترکی کا جو حصہ
ہے ‘ اُسکو یقین دلایا جائیگا کہ اس کی یہ سلطنت
محفوظ رہیگی - لیکن دوسری اقوام جو سلطنت ترکی
کے زیر حکومت ہیں ‘ اُنکو بھی اسکا اطمینان دلادیا جائے
کہ اُنکی جان و مال محفوظ ہے ‘ اور اُنکی ترقی میں
کوئی رکاوٹ نہ ہوگی “

ایفاء عہد

یہ وعدے جس طرح پورے کیے گئے ‘ اُنکی مختصر تفصیل یہ ہے :

(۱) گورنمنٹ ہند نے عراق پر حملہ کیا جس کا بڑا حصہ جزیرہ عرب
کے مقدس حدرد میں داخل ہے -

(۲) ۲۶ - نومبر سنہ ۱۹۱۴ - کو بصرہ پر قبضہ کیا گیا جو عراق کی
بندرگاہ اور زیارت گاہ ہے -

(۳) ۲۲ - نومبر سنہ ۱۹۱۵ - کو عراق کی مشہور زیارت گاہ سلمان پاک
پر حملہ کیا گیا جہاں حضرت سلمان فارسی (رض) کا مزار ہے -

(۴) مارچ سنہ ۱۹۱۷ - کو بغداد پر قبضہ کیا گیا جو عراق کی مشہور
زیارت گاہ ہے -

(۵) ۹ - دسمبر سنہ ۱۹۱۷ - کو بیت المقدس میں برطانیہ فرجیں داخل
ہوئیں اور انگریزی قبضہ کا اعلان کیا گیا ‘ جو اسلام کی مقدس زیارت گاہ اور
تین مقدس مقامات میں سے ایک ہے -

(۶) ۵ - جون سنہ ۱۹۱۶ء کو خاص سر زمین ہجاز میں سازش کی گئی اور شریف مکہ سے بغاوت کرائی گئی۔ اس بغاوت کی وجہ سے اس محترم دارالامن میں کشت و خون کا بازار گرم ہوا اور حضور حرم میں گولہ باری ہوئی۔

(۷) حسب تصریح نامہ نگار لندن ٹائمس بندرگاہ جدہ پر گولہ باری کی گئی۔

(۸) میجر اس کے ہوائی جہاز نے عین مدینہ طیبہ کی فضا میں چکر لگائے (جیسا کہ ڈاکٹر ہاگرٹھ نے فروری سنہ ۱۹۲۰ء کو تاروں ہال اکسفورڈ کی تقریر میں بیان کیا)

(۹) کوفہ، کربلائے معلیٰ، نجف اشرف پر قبضہ کیا گیا جو عراق کی مشہور زیارت گاہیں ہیں۔

(۱۰) ترکی کو تھریس کے کل علاقہ سے مع ایڈریا نرپل کے معہرم کر دیا گیا جہاں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے۔

(۱۱) صلح نامہ ترکی کی دفعہ ۳۶ کے مطابق ترکی سے اس کے دار السلطنت کی خود مختار افرانہ فرمان روائی بھی سلب کر لی گئی اور اس پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔

(۱۲) سمرنا جو ایشیاء کوچک کا مشہور زر خیز مقام ہے، ترکی سے علحدہ کر دیا گیا۔ وہاں کی مسلمان آبادی پر یونانیوں نے اس قدر ظلم و ستم کیے کہ بے شمار جانیں ہلاک و تباہ ہو گئیں اور ہو رہی ہیں۔

(۱۳) صلح نامہ کی شرائط نے بقیہ ایشیاء کوچک کے مالی اور ہر طرح کے فوجی اختیارات کی خود مختاری سے بھی ترکی کو معہرم کر دیا ہے۔ وہ ایک محدود تعداد سے زیادہ فوج نہیں رکھ سکتی۔ چغد چھوٹے جنگی جہازوں کے علاوہ کوئی بحری قوت حاصل نہیں کر سکتی۔ اپنی عیسائی رعایا پر اسے کوئی اختیار نہیں رہا۔ اس کی حیثیت بالکل ایک ماتحت ریاست کی سی ہو گئی ہے جو برائے نام پادشاہت سے ملقب کر دی گئی ہو۔

(۱۴) صلح نامہ کی دفعہ ۳۹ کے بموجب سلطان المعظم کے وہ تمام دینی راسلامی اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں جو بحیثیت خلیفۃ المسلمین انہیں حاصل تھے، اور جن کے الگ کر دینے کے بعد خلافت کا وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ اس دفعہ کا منشاء یہ ہے کہ:

”حکومت ترکی اپنے اُن تمام اختیارات سے جو حکم برداری کے یا دوسری طرح کے مسلمانوں پر رکھتی ہے، بالکل دست بردار ہوتی ہے“

”ترکی بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی طرح کے اختیارات اُن ممالک پر نہ رکھیگی جو ترکی سے علیحدہ ہو گئے ہیں“

حالانکہ شرعاً منصب خلافت کے معنی ہی یہ ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمانوں اور تمام دنیا کی اسلامی حکومتوں پر اسکو ایک بالا تر اختیار حاصل ہو، اور وہ تمام اسلامی دنیا میں ایک مرکزی اسلامی اقتدار کی حیثیت رکھے۔ لیکن اس دفعہ نے ترکی کو ان تمام اختیارات خلافت سے محروم کر دیا، اور اسلامی خلافت اپنے کامل معنوں میں پارہ پارہ ہو گئی۔

(۱۵) شام کو ترکی سے الگ کر کے آزادی نہیں دی گئی بلکہ فرانس کی حکم برداری و بالادستی ماننے پر مجبور کیا گیا۔ شام کی تمام آبادی انسانیت و صداقت عہد کے نام پر فریاد کرتی رہی اور فرانس کی فوجوں نے اُس پر جبراً قبضہ کر لیا۔

(۱۶) عراق کی آبادی کو خود مختاری و آزادی نہیں دی گئی بلکہ برطانیہ نے اُسکی حکم برداری کا دعویٰ کیا اور اسپر اپنا قبضہ قائم رکھا۔ وہاں کی آبادی ایفائے عہد کا مطالبہ کرتے کرتے مایوس ہو گئی اور اب بزور شمشیر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اُٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب اُنکو ”باغی“ کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر برطانیہ کے اعلانات سچے تھے، اور اسکی فرجیں ”رعایا“ بنانے کے لیے نہیں بلکہ آزاد کرانے کیلئے گئی تھیں، تو ”باغی“ کیونکر ہو سکتے ہیں؟ بغارت کا اطلاق رعایا کی شورش پر ہوتا ہے۔ نہ کہ کسی آزاد جماعت کی شمشیر زنی پر۔

(۱۷) یہ تمام نتائج صلح نامہ ترکی کے ہیں۔ لیکن قبل اسکے کہ ترکی اپنی مرضی اور آزادی کے ساتھ صلح کرے، برٹش فوجوں نے دار الخلافہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا، اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت بالکل ایک نظر بند قیدی کی سی ہو گئی۔ اس قبضہ کی وجہ سے اسلام کے دار الخلافہ میں جو درد انگیز واقعات و حوادث پیش آئے، اور عثمانی خلافت عظمیٰ کی متصل پانچ صدیوں میں پہلی مرتبہ جو توہین ہوئی، اُسکی تفصیل کا یہ مرقعہ نہیں۔ یہ وہ سلرک ہے جو نہ تو جرمنی کے ساتھ کیا گیا، نہ آسٹریا کے ساتھ، اور نہ کسی دوسرے فریق جنگ کے ساتھ۔

استندار

براہ عنایت پہلے ان اغلاط کی تصحیح کر لیں ، پھر مطالعہ فرمائیں ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۱۴	وغیرہ ذلک	وغیر ذلک
۵	۱۳	خلفہ	خلیفہ
۱۱	۱۰	الامر	الامر
۱۸	۲۲	فکر و نظر	فکر و نظرتے
۱۹	۳	ہر دور	ہر دور
۲۵	۹	پس جو شخص	جو شخص
۳۳	۱۹	قوتوں کے	قوتوں کو
۳۶	۱۵	سمجھتے	سمجھتے ہو
۳۸	۲۴	Selection	Selection
۷۱	۱۰	عدارت	عدارت
۷۲	۲۸	گئے	گئے تھے
۸۲	۲۵	تربہ	تربہ
۱۲۳	۱۲	Couflict	Conflict
۱۰۸	۷	Religiun	Religion
۱۵۱	۱۳	Seince	Science
۱۵۰	۲۰	Dalambert	Dalembert
۱۰۸	۲۵	کی کو جرأت	کی جرأت
۱۵۱	۳	میں میں	میں
۱۶۲	۱۰	چلی	چلپی
۱۶۳	۲	جو حصول	کہ حصول
۱۰۸	۶	فراموش	یکقلم فراموش
۱۵۱	۸	ارر	ارر
۱۰۸	۹	نہیں رہا	نہ رہا
۱۰۸	۱۹	بکفی	یکفی

ہوتا ہے	ہوتا ہے	۱	۱۶۵
ہوں	ہو	۱	۱۶۹
دریا	دریا	۳	۱۷۰
Westenfeild	Wustenfeld	۲۵	۱۸۱
کیلیے	آئے	۲۸	۱۸۸
سلطانا	سلطانا	۱۵	۱۹۹
معدہ	معدہ	۸	۲۰۰

(۱) صفحہ ۳۲ - سطر ۲۷ میں ” ہجرۃ “ کے معنی ” الہجرۃ الہجران مفارقتۃ الانسان غیرۃ “ الخ نقل کیے ہیں - یہ عبارت مفردات راغب اصفہانی کی ہے -

(۲) صفحہ ۶۸ میں ہے ” فصل : من حمل علینا السلاح فلیس منا “ در اصل یہ فصل نہیں بلکہ ایک مستقل باب ہے - صحیح یوں ہے ” باب : حکم حمل سلاح علی المسلم “ پھر اسکے بعد اس باب کی پہلی فصل ہے ” من حمل علینا “ الخ -

(۳) صفحہ ۸۶ میں فصل ہے ” واقعہ امام حسین علیہ السلام “ اسکو

باب حمل سلاح سے پہلے پڑھنا چاہیے - غلطی سے اسکے بعد درج ہو گئی -

(۴) صفحہ ۲۱ سطر ۴ - میں حدیث ہے ” اذا صلحت صلحت کلہا “ و اذا فسدت فسدت کلہا “ لیکن امام بخاری کے الفاظ یہ ہیں ” اذا صلحت صلحت الجسد کلہ “ و اذا فسدت فسدت الجسد کلہ - الا زہی القلب ! “

(۵) صفحہ ۲۱۵ سلسلہ عباسیہ کے جدول سنین میں نمبر ۳۳ کا سنہ ۶۵۴ کے بجائے ۶۵۶ - نمبر ۴۶ کا سنہ ۵۵۹ کے بجائے ۵۲۹ اور سنہ مسیحی ۱۱۳۶ کے بجائے ۱۱۳۵ - اور نمبر ۴۹ میں سنہ مسیحی ۱۱۸۰ کے بجائے ۱۱۷۰ پڑھئے -

Printed and published by F. D. Ahmed Mirza
at the “Albalagh” printing & publishing House
45, Ripon Lane, Calcutta.

(2ND EDITION, OCTOBER 1920)

الہلال

جلد سوم مکمل - قیمت چھ روپیہ
مرف چند فیصد باقی رہ گئے ہیں -

البلاغ

کی پہلی جلد (جس میں صرف پہلا اور دوسرا نمبر نہیں ہے)
قیمت - چار روپیہ آٹھ آنہ -

تذکرہ

(جلد اول)

مصنفہ مولانا ابوالکلام
تاریخ، تفسیر قرآن، فقہ و حدیث، ادب و محاضرات کے
مباحث کا ایک نادر مجموعہ
قیمت

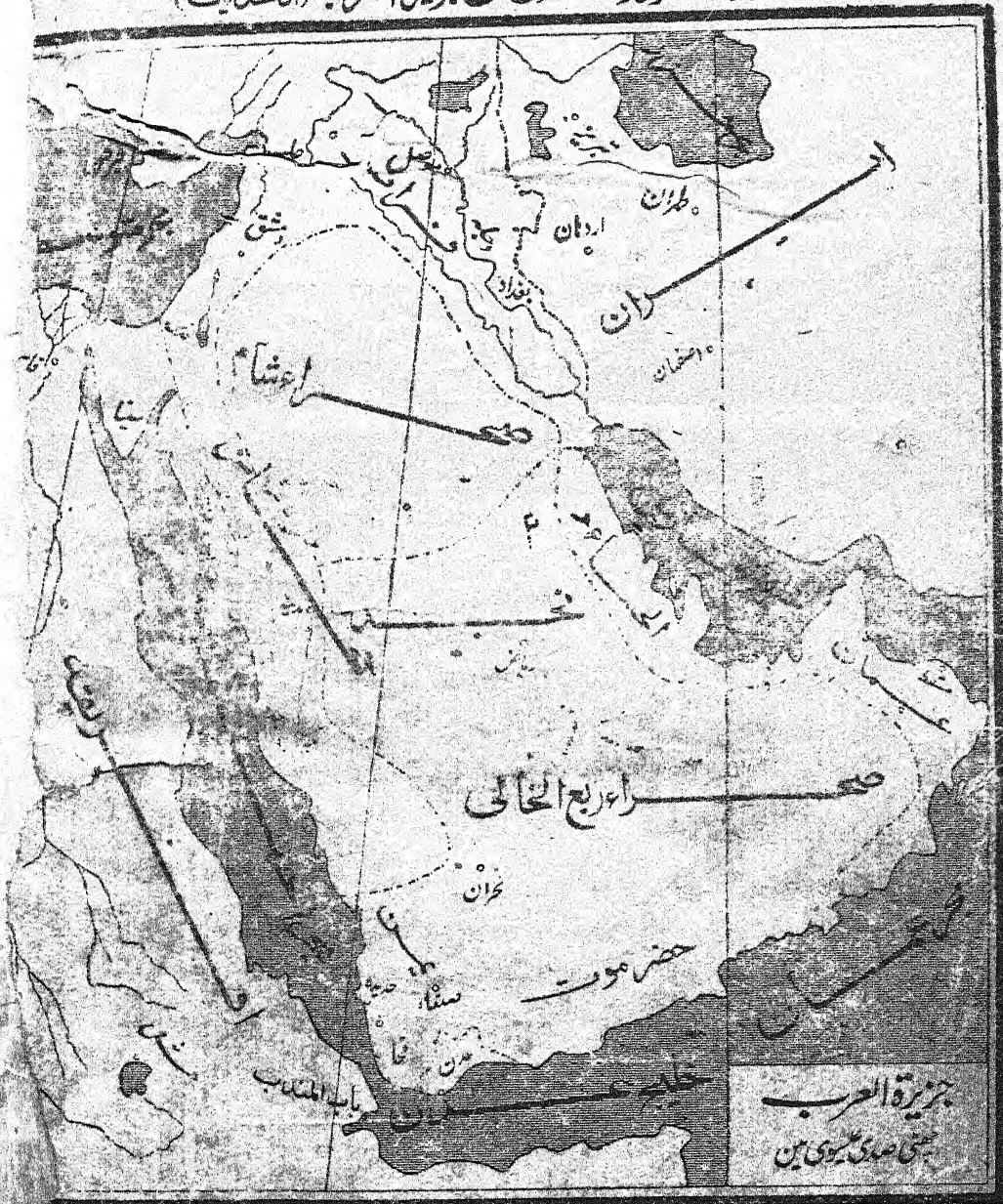
جامع الشواہد

غیر مسلموں کا مسجد میں داخلہ، احکام شرعیہ کی تفصیل، ہندوؤں
کی نسبت اسلامی احکام کی تحقیق - ”ایہ انما لمشرکون نجس فلا
یقربوا المسجد الحرام“ کی محققانہ تفسیر
قیمت ایک روپیہ

منیجر البلاغ پریس نمبر ۴۵ رین لین کلکتہ

اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب (الحديث)

السلطان يونس بن ابي اسحاق هاشم - ٢٨٥٠ هـ